

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

ज्ञानार्णव प्रवचन

प्रथम व द्वितीय भाग

मूल रचयिता :

पूज्य पाद श्री शुभ चन्द्राचार्य

प्रवक्ता .

अध्यात्म योगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी

“श्री मत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक

पवन कुमार जैन ज्वैलर्स सदर मेरठ

प्रकाशक

खेमचन्द जैन, सर्राफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्र माला

१८५-ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ

तीर्थ वृत्ति ११००]

१६८३

[मूल्य १० रुपये लागू]

संपादकीय

परम शान्तिप्रद ज्ञानार्णव नामक यह एक पवित्र ग्रन्थ है। इसका दूसरा नाम योगार्णव भी है इस ग्रन्थ में योगीश्वरो के आचरण करने योग्य व जानने योग्य सम्पूर्ण जैन सिद्धान्त का रहस्य भरा हुआ है। जैनियों का यह अद्वितीय ग्रन्थराज है।

इस ग्रन्थराज के मूल रचयिता पूज्यपाद श्री शुभचन्द्राचार्य है। जोकि शतकत्रय के कर्त्ता राजर्षि भर्तृहरि के बड़े भाई थे। विद्वानों ने इतिहास के आधार पर आचार्य शुभचन्द्र का समय ईसा को ११वीं शताब्दी निश्चित किया है। धाराधीश राजा भोज का भी यही समय माना जाना है।

इस महान् ग्रन्थराज को एक दो संस्कृत टीकायें तथा कुछ हिन्दी टीकायें भी हुई हैं। उनमें कुछ अनुगल्ब हैं। जनसाधारण के हित की उत्कट इच्छा हृदय में रखते हुये पूज्य अध्यात्म योगी श्री मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज ने इस ग्रन्थराज पर प्रवचन किये हैं। महाराज श्री की प्रवचन शैली अत्यन्त सरल एवं सुबोध होती है। जनसाधारण से लेकर सिद्धान्त व साहित्य के मर्मज्ञ भी महाराज श्री के प्रवचनों से लाभ लेते रहे हैं। महाराज श्री ने कुल मिलाकर लगभग ५०० ग्रन्थ लिखे हैं। जिनमें से लगभग ३०० ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं। आशा है कि आत्महित चलने वाले ज्ञान पिपासु इन प्रवचनों से अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

यह ग्रन्थ वास्तव में ज्ञान का समुद्र है। संस्कृत में 'अर्णव' शब्द का अर्थ सागर या समुद्र होना है। तो यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आचार्य प्रवर श्री शुभचन्द्र जो महाराज ने इस ग्रन्थ को ज्ञान का समुद्र रूप प्रदान करके 'ज्ञानार्णव' नाम ठीक हो रखा है।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला सदर मेरठ इस प्रकार के प्रवचनों के प्रकाशन में सतत प्रयत्नशील है। भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रवचन आपको सुलभ होते रहेंगे।

निवेदक
पवन कुमार जैन ज्वैलसं
सदर मेरठ (उ प्र)

प्रथम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्याय तीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी

‘सहजानन्द’ महाराज

ज्ञानलक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दनन्दितम् ।

निष्ठितार्थमज नौमि परमात्मानमव्ययम् ॥१॥

परमातृत्वको नमस्कार—ज्ञानरूपी लक्ष्मी के दृढ आश्लेषसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो नदित है, निराकुल है, समृद्ध है, कृतकृत्य है, अजन्मा है, अविनाशी है—ऐसे परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। इस ग्रन्थका नाम ज्ञानार्णव है। अर्णवका अर्थ है समुद्र, ज्ञानार्णवका अर्थ है ज्ञानरूपी समुद्र। इस ज्ञानार्णव नामक ग्रन्थके कर्ता पूज्य श्री शुभचन्द्र आचार्य हैं। वे इस ग्रन्थके आदिमें मगलाचरण भी ज्ञानशब्द से शुरू कर रहे हैं। इस मगलाचरणमें कितनी दार्शनिक दृष्टियाँ भरी हैं, जो पढ़नेमें तो सीधा लग रहा है, किंतु अनेक दार्शनिक दृष्टियाँ इसमें हैं।

ग्रन्थकर्ताका परिचय व वैराग्य—शुभचन्द्र और भर्तृहरी ये दोनों राजपुत्र थे। किसी समय इन दोनोंमें भर्तृहरीको वैराग्य हुआ और उन्होंने सन्यासपद धारण किया। शुभचन्द्र को वैराग्य हुआ और उन्होंने दिगम्बरो दीक्षा धारण की। दोनों तपस्यामें जुट गये। भर्तृहरी सन्यासीको तपस्याकी सिद्धिमें एक ऐसा सिद्धिरस सिद्ध हो गया, जिससे ताँबेको स्वर्ण बनाया जा सके। शुभचन्द्राचार्यने केवल आत्मसाधनामें अपना समय लगा दिया। एक समय भर्तृहरीको अपने भाई शुभचन्द्रकी चिन्ता हुई कि अकेले वनमें क्या करते होंगे और सुना भी है कि उनके साथ कोई शिष्य भी नहीं है तो भर्तृहरीने एक तूमाभर सिद्धिरस एक शिष्य द्वारा शुभचन्द्र के पास भेजा और कहा कि हमारे भाई शुभचन्द्र वनमें तपस्या कर रहे हैं, उन्हें यह दे आना और इसकी तारीफ भी बता देना। शिष्य पहुँचा शुभचन्द्राचार्य के पास और निवेदन किया कि आपके भाई भर्तृहरीने यह सिद्धिरस भेजा है, इससे लोहा ताम्बा आदि को मनमाना स्वर्ण बनाया जा सकता है। उसे शुभचन्द्राचार्यने हाथमें लेकर जमीन पर उस तूमेको पटक दिया। शिष्यने जाकर भर्तृहरीसे कहा कि महाराज ! उस सिद्धिरसको तो उन्होंने जमीन पर पटक दिया।

ग्रन्थकर्ताकी सिद्ध सिद्धि—अब भर्तृहरी स्वयं गये और अपने भाई शुभचन्द्राचार्यकी स्थिति देखकर उनके मनमें खेद हुआ कि ये कितने तकलीफमें हैं, कोई भी इनके साथ नहीं

है, बसत्र तक भी नहीं रख सक रहे हैं। तब भर्तृहरिने कहा—भाई अब तुम क्लेश मत उठावो। हमे यह सिद्धिरस सिद्ध हुआ है, इससे मनमाना लोहा, तावाका भी स्वर्ण बना लो। तब शुभचन्द्रने उस तूमीको एक पत्थरकी शिलापर पटक दिया और कहा कि इस सिद्धिरससे यह पत्थर तो स्वर्ण नहीं हो सका। अब भर्तृहरीको खेद हुआ कि मैंने १२ वर्ष तपस्यां करके इस सिद्धिरसको पाया था और इस तूमीभर सिद्धिरसको जमीन पर पटक कर भाईने कोई बुद्धिमानकी काम नहीं किया। भर्तृहरीने कहा आपने हमारा यह सारा परिश्रम व्यर्थ किया। यदि आपको हमारी कलापर विश्वास न था तो पहिले ही बता देते। मैं ऐसा जानता तो क्यों अपना सिद्धिरस इस तरहसे जमीनपर लुढ़काकर व्यर्थ करा देता। आपमे यदि कला हो तो आप अपनी कला दिखावें। अब शुभचन्द्राचार्यने बहुत समझाया कि अरे। तुमको यदि स्वर्णकी इच्छा थी तो राज्यपदमे कौनती कमी थी, क्यों छोडकर यहां आये? और उसको प्रतिबोध करानेके लिए शुभचन्द्राचार्यने अपने पैरोके नीचेकी धूल उठाकर उस पर्वतके उस शिलाखण्ड पर डाली तो वह शिलाखण्ड स्वर्ण हो गया। भर्तृहरीको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब शुभचन्द्रने एक बड़ा उपदेश दिया और यह ग्रंथ बनाया।

प्रभुकी ज्ञानश्री—यह ज्ञानार्णव ग्रंथ सभी ससार सकटोकी समस्यावोका समाधानोको करता हुआ बारहों भावनाओका बोध करानेके लिये लिखा है। इस मंगलाचरणमे जो उत्तर दिया है उस पर कुछ गम्भीर दृष्टि दें। ज्ञानलक्ष्मीके घन आश्लेषसे जो आनन्द सम्पन्न हुआ, उससे ये परम आत्मा समृद्ध है। प्रथम तो इसमे यह बात घटित हुई कि जैसे बहुतसे लोग अपनी कल्पनासे माना करते है कि भगवान और भगवती ये दोनो साथ रहते हैं। देखो यहा लोग कहते हैं ना कि पण्डित पण्डितानी, मास्टर और मास्टरनी—ऐसे ही कुछ लोग भगवान और भगवती भी वोला करते हैं। भगवान और उनकी स्त्री भगवती—ऐसा कहा करते है, पर वास्तव मे भगवान कौन है और भगवती कौन है? इसको समझो। जो ज्ञानलक्ष्मी है, वह तो है भगवती। भगवत इय इति भगवती—जो भगवान की चीज हो, उसे भगवती कहा है। कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञानलक्ष्मीके घन सबन्धसे आनन्दित है। यह ज्ञानरूपी भगवती भगवानका स्वरूप है, उससे अलग अन्य कुछ चीज नहीं है। किसी समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर उसे न समझनेके कारण फिर लोगोने उसका सीधा ही अर्थ लगा डाला—क्या? ये भगवान हैं और इनके सग जिसका विवाह हुआ, वह उनकी भगवती है और उनके स्त्री पुरुषके रूपमें लोगोने फोटो भी बना दिये है। पर भगवानकी जो शक्ति है, भगवानका जो स्वरूप है,

वही भगवानकी लक्ष्मी है और उस लक्ष्मीसे प्रभु तन्मय रहा करते हैं।

परमात्माके ज्ञान लक्ष्मीका घन आश्लेष—कुछ शब्दोंके शब्दार्थसे भी यही बात पावेगी। लोग कहा कहते हैं कि राधेश्याम। राधा शब्द बना है राध् धातुसे, जिसका अर्थ है आत्मसिद्धि और श्यामका अर्थ है काला अर्थात् जो कर्मशत्रुको नष्ट करने के लिये प्रचण्ड हो। अथवा श्यामवर्ण वाला कोई हो—नेमिनाथ हुए, पार्श्वनाथ हुए या जो जो भी मोक्ष पधारे हैं, वे श्याम राधामे तन्मय थे अर्थात् आत्मसिद्धिसे वे परमात्मा जुड़े हुए थे। मन-चाहे किसी भी रूपसे भगवान और भगवती लोग मानते हैं, किन्तु भगवान तो शुद्ध परमात्मतत्त्व है और भगवती उनकी ज्ञानलक्ष्मी है, इसकी जब एकता हो, ज्ञान और ज्ञाता में भेद न रहे। इतने सम्बन्धकी एकता होनेपर जो आनन्द उत्पन्न हो, उस आनन्दसे ये परमात्मा तृप्त है और इसी कारण वे निष्ठितार्थ हैं, कृतकृत्य हैं।

प्रभुकी ज्ञानानन्दस्वरूपता—कुछ दार्शनिक लोग प्रभुमें आनन्द गुण नहीं मानते। उनका मतव्य है कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सस्कार—ये सभीके सभी नष्ट हो जायें, उसका नाम मोक्ष है। ये ६ चीजें जब तक रहती हैं, तब तक जीव ससार में भटकता है और इन ६ का विनाश हो, तब मोक्ष मिलता है। जब इन सबका अभाव हो जाय, तब भगवानका मोक्ष हुआ समझिये—ऐसा उन दार्शनिकोंने कहा है। इसमें परभावका अभाव हुआ यह तो ठीक है, किन्तु इसके साथ ज्ञान व आनन्दके अभावको कह डाला, इस अवमतके प्रतिपक्षमें प्रथम विशेषणमें यह बात दिखायी है कि प्रभु आनन्दमग्न है और ज्ञानशून्य भी नहीं हैं। ज्ञान और आनन्द तो परमात्माका स्वरूप है।

जगमगरूपता—जैसे प्रत्येक वस्तु जगमगस्वरूप है—ऐसे ही परमात्मा जगमगस्वरूप है। पदार्थमें कोई नवीन विकास होता है, उत्पाद होता है, वह तो पदार्थका जगरूप है और जो पर्याय विलीन हुई है, वह उस पदार्थका मगरूप है। जो भी पदार्थ परिणमता है, उस पदार्थमें जग और मग होता रहता है। जग मायने वृद्धि और मग मायने अन्तर्यमन। यह जीव प्रतिसमय ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। ज्ञानके प्रतापसे यह जीव जगरूप रहता है और आनन्दके प्रतापसे यह जीव मगरूप रहता है। ज्ञानमें जगना होता है और आनन्दमें मगना होती हैं, यो ज्ञान और आनन्द प्रभुका सहजस्वरूप है। इसही विश्लेषणमें यह भी बात आ गयी कि ज्ञानका और परमात्माका घन आश्लेष तादात्म्य है, एकता हो जाती है। इसमें जो लोग ज्ञानको पृथक् मानकर ऐसे ज्ञानके समवायसे आत्माको ज्ञाता मानते हैं उस भेद भावका निराकरण हो जाता है।

कृतकृत्यता—यह प्रभु इस ज्ञानानन्द परिणतिके कारण कृतकृत्य है, निष्ठितार्थ है।

निष्ठितार्थका अर्थ है सम्पूर्ण हो गये हैं प्रयोजन जिनके और कृतकृत्यका अर्थ है जो कुछ करने योग्य था सो कर लिया है, अथवा पर पदार्थोंमें जो अज्ञान अवस्थामे करनेका भाव बना रहता था, अब ज्ञान का उदय होने पर, स्वतन्त्रता स्पष्ट विदित हो जानेसे अब उनमें करनेका भाव नहीं रहा। यह भी कृतकृत्यता का रूप है। वास्तवमें काम सम्पूर्ण किया हुआ तब कहलाता है जब उसके बारेमें कुछ करनेको नहीं पडा रहता है। कोई सा भी आप काम करे वह काम पूर्ण हुआ कब कहलायेगा ? जब उसके लिये कुछ करनेको रहा नहीं। तो जिस महात्माको ऐसा उज्ज्वल ज्ञान उत्पन्न हुआ है जिस ज्ञानके कारण अब उनको जगतके किसी परपदार्थमें करनेको कुछ नहीं रहा है तो यही कृतकृत्यपना है। ऐसा यह परमात्मा निष्ठितार्थ है।

निष्ठितार्थ विशेषणसे प्रभुके लोककर्तृत्वका खण्डन—इस विशेषणसे इस मतव्यङ्ग्य निराकरण होता है जो मतव्य यह मानते हैं कि प्रभु हम सबको बनाते हैं, इस शरीर की रचना करते हैं, इस जगतको रचते रहते हैं। वे इस युक्तिको जान लें कि जो जगतको रचते रहने वाले या किसी भी थोड़ेसे कार्यविभागको रचने वाले पुरुष है वे निराकुल नहीं कहला सकते हैं। हा भले ही यह बात हो कि किसी बड़े गडबड कामको न रचकर कम गडबड कामको रचे तो उसमें यह जीव कुछ सन्तोष और विश्राम मानता है लेकिन वस्तुतः किसी भी पदार्थके सम्बन्धमें कुछ भी करने का काम पडा हो, विकल्प चलते हो तो वह परमार्थ निराकुलताकी स्थिति नहीं है। निष्ठितार्थ शब्द कहनेसे यह ध्वनित होता है कि ये प्रभु सयोगकेवली अब निष्ठित होने पर कृतकृत्य हुए हैं। इन सयोगकेवलीको किसी भी परपदार्थमें कुछ भी करनेको नहीं रहा, जो कुछ करने योग्य कार्य था सो कर लिया, अब ये कृतकृत्य हैं।

परमात्माकी अजता—परमात्मा अज है। कुछ लोग तो परमात्माकी उत्पत्ति बताते हैं और परमात्मा बारबार उत्पन्न होते रहते हैं अवतार लेते रहते हैं, अवतार का अर्थ है उतरना। किसी बड़ी जगहसे उतरनेको अवतार कहते हैं। किसी बड़ी उत्कृष्ट दशासे उतरकर इस ससारमें जन्म लेनेको अवतार कहते हैं। किसी घटनामें सही, प्रभुका तो जन्ममान लिया गया किसीमा बापसे पैदा हुए मान लिया। किसी घटनामें जन्म ले लिया अथवा किसी ढाँसे या भूलसे उत्पन्न हो गए, किसी भी रूपमें परमात्माको उत्पन्न हुआ मानते हैं कुछ मतव्य, लेकिन परमात्मा ही क्या, जगतमें जो भी पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ किसी भी समय नया उत्पन्न हुआ हो ऐसा है ही नहीं। यह आत्मा सत् भी कभी उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। प्रकृतिमें फिर यह बात कही जा रही है कि परमात्मा हो चुकनेके बाद फिर उन्हें जन्म नहीं लेना

छंद १

पड़ता है, ऐसे अजन्मा परमात्माको नमस्कार किया जा रहा है ।

परमात्मत्वकी अव्ययता—यह परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है । व्यय अर्थात् विनाश भी परमात्मत्वका हो जाता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं । मुक्त होनेके बाद वह पूर्ण अधिकारी नहीं है कि ऐसा मुक्त सदा रहे । हा चिरकाल तक वह मुक्त रहा करता है फिर अल्पकाल बीतनेके बाद फिर उनको नीचे जन्म लेना पड़ता है और जैसे यहा जीवलोक की रचना है उसी रचनामे रहना पड़ता है, फिर कभी उनसे बन जाय तो फिर उनकी मुक्ति कुछ कालके लिये है । ऐसी मुक्तिको तो नवग्रंथेयक का निवास समझ लो । नव-ग्रंथेयक स्वर्गसे ऊपर ऊर्ध्वलोकमे होता है, वहा अधिकसे अधिक ३१ सागर तक ही वह सुख भोगता है, उनकी स्थिति अप्रवीचार है, कामवासनासे रहित है, वे मदकषायी है, इनमे कुछ देवता लोग सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, कुछ देवता मिथ्यात्वके आशय वाले भी होते हैं । तो जैसे ग्रंथेयक एक निवास है, वैसा ही वैकुण्ठ समझिये । जितने काल तक वहां निवास है सुखके लिये है जहा कई हजार वर्षोंमे तो कुछ रच भूख लगती है सो कठसे अमृत झड़त है, उससे उनकी क्षुधा शान्त हो जाती है और कई पक्षोंमें कई पखवारो मे उनका श्वासोच्छ्वास होता है । जल्दी-जल्दी श्वास निकालने व लेनेमे वेदना होती है । उन देवताओका ऐसा अद्भुत शरीर है कि कई पखवारोमे श्वासोच्छ्वास होता है । यहाके लोगोसे विलक्षण सुख होनेके कारण लोग उसे मुक्ति जैसा रूप दे दिया करते है और नाम भी उसका वैकुण्ठ है । ग्रंथेयक कहो या वैकुण्ठ कहो । लोककी रचनामे जिस जगह ग्रंथेयक है वह इस लोकका कठस्थान है, वहासे ये देव अपनी आयु पूरी करके जन्म लिना करते हैं । ये ससारी ही जीव है, मुक्त नहीं हुये । मुक्त होनेके बाद ऐसा जन्म नहीं होता है ।

ज्ञानानन्दस्वरूपताके कारण परमात्माकी उपासनीयता—मुक्त होने पर अद्भुत और असीम आनन्द रहता है, ऐसा मुक्तिका कार्य बन जाना सबके सुगम नहीं है, बड़े ज्ञानयोग-पूर्वक बड़ी अत तपस्याकी साधनासे यह बात प्रकट होती है । ऐसे अविनाशी परमात्माको शुभचन्द्राचार्य ग्रन्थके मंगलाचरणमे नमस्कार कर रहे है । इसमे एक स्पष्ट बात यह भी आयी कि परमात्मा हैं, अवश्य हैं, न हो तो अवस्तुको कौन नमस्कार करता है और फिर दूसरे सभी लोगोकी ऐसी प्रकृति बनी है कि कोई कष्ट आये तो वे परमात्माको किसी रूप मे स्मरण कर लेते हैं । परमात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप ही हैं तभी वे उपासनीय हैं ।

आत्मा व परमात्माकी समझ—राजा अपने दीवानके घरके सामनेसे निकला और बोला ऐ दीवान ! तुम आत्मापर विश्वास करते हो सो तुम बतलावो क्या आत्मा है और

क्या परमात्मा है ? दीवाने कहा महाराज आप घोंडेसे उतर आवो, आध पीन घटे तक बैठो, तब हम बतलावे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ? राजा बोला कि हमारे पास इतना अवकाश नहीं है, हमें तो तुम १० मिनटमें समझा दो । दीवान बोला महाराज हमारा कसूर माफ हो तो हम १० मिनट तो क्या १ मिनट में समझा देंगे कि आत्मा क्या परमात्मा क्या है ? राजा बोला—अच्छा तुम्हारा कसूर माफ । तुम समझा दो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ? दीवान तन्दुरुस्त तो था ही, सो क्या किया कि राजाके हाथमें जो कोड़ा था उसे छीनकर चार पांच कोड़े राजाके जमा दिये । राजा कट्टे लगा, अरे रे रे भगवान ! दीवान बोला देखो राजन् ! जो अरे रे रे करता है वह तो है आत्मा और जिसे तुम भगवान कहते हो वह है परमात्मा । तो भगवानका किसी न किसी रूपमें सभी लोग स्मरण करते हैं ।

प्रभुका लोकान्तनिवास व विशेषण सार्थक्य—लोग ऊपरको मुह करके भगवानका स्मरण करते हैं । यह बुद्धि सबके जगी है कि भगवान ऊपर रहा करता है । और वह भगवान कहा तक रहेगा ? थोड़ा ऊपर रहेगा तो उससे ऊपर जो जीव होंगे उनसे वह भगवान नीचे हो गया । तो उस भगवानको कितना ऊपर रहना चाहिये सर्वसे ऊपर रहना चाहिये । सर्व जीवों के ऊपर तीन लोकके शिखर पर उनको रहना चाहिये । सो प्रभु सिद्ध लोकमें विराजते हैं । ऐसे इन ज्ञानानन्दस्वरूप कृतकृत्य अविनाशी परमात्माको नमस्कार किया है । यो सभीके सभी विशेषण बहुत-बहुत महत्व रख रहे हैं जिनके स्मरण करनेसे हम परमात्मतत्त्वके वास्तविक स्मरण पर पहुँच सकते हैं । वे ही विशेषण इस श्लोकमें कहे गये हैं । सोधा अर्थ यह है कि जो ज्ञानपुञ्ज है, आनन्दमग्न हैं, जिन्हें करनेको कुछ नहीं पडा है, और कभी मरेंगे नहीं, जो कभी शरीर धारण करेंगे नहीं, ऐसा सच्चिदानन्दस्वरूप जो परम आत्मतत्त्व है उस परम आत्मतत्त्वको नमस्कार है ।

भुवनाम्भोजमार्तण्ड धर्ममृतपयोधरम् ।

योगिकल्पतरु नीमि देवदेव वृषध्वजम् ॥२॥

वृषभदेवको नमस्कार—प्रथम श्लोकमें परमात्मतत्त्वको नमस्कार किया है, जिसमें किसी साकार व्यक्तिका ध्यान न रखकर केवल जो स्वरूप है, शुद्ध विकास है, उसकी दृष्टि से परमात्माको नमस्कार किया है, क्योंकि यही ज्ञानानन्दस्वरूप वह शुद्ध विकासरूप परमात्मतत्त्व ही एक नमस्कार करने योग्य है । नमस्कार कहते हैं झुकाव करनेको । हम किस ओर झुकें, कौनसा जगत्में शरण तत्त्व है, जिस ओर झुकनेसे हमें शान्ति मिलेगी और सतोषका अनुभव होगा ? वह है परमात्मतत्त्व ।

जीवकी वर्तमान परिस्थिति—यह जीव नामक पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है। इसका स्वरूप एक प्रतिभासका है और वह प्रतिभास असीम है, परन्तु अनादिकालसे कर्मोंसे आच्छादित होनेके कारण यह जीव अपने स्वरूपकी सुधि भूला है और बाहरी पदार्थोंके विषयोमें अटक गया है, इस कारण यह निरन्तर बेचैन रहा करता है। कदाचित् पुण्योदयसे कुछ योग्य समागम मिल जाये, सुखका साधन वैभव मिल जाये, तब भी तो इससे कुछ पूरा नहीं पड़ता। प्रथम तो वैभव सुखका कारण बने, यह भी निर्णय नहीं है। वैभव पाकर कुछ ऐसी विचित्र कल्पनाएं जगती है कि वह वैभव दुःखका कारण बनता है, सुखका कारण बन नहीं पाता। और कदाचित् कल्पनावश कुछ सुख मान भी ले कोई तो आखिर वियोग तो होगा ही, उस वियोगके कालमें यह जीव दुःखी होगा, क्योंकि सयोगके समयमें ममताकी, हर्ष माना। यो विविध सतापसे पीड़ित यह ससारी हो रहा है।

त्रिविधात्मत्व—जब तक इसका बहिरात्मत्व रहता है अर्थात् ज्ञानातिरिक्त अन्यभाव व परपदार्थ आत्मरूपसे दृष्टिमें रहता है, तब तक इसका नाम प्रसिद्ध शब्दोंमें जीवात्मा है। जीव अनेक हैं। जो जीव कर्म काटकर सिद्ध हुये हैं, उनका स्वरूप जानकर और उन्हीं का जैसा अपना स्वरूप जाने तो यह अतरात्मा हो जाता है, महात्मा हो जाता है। इस महात्माके सहजस्वरूपके ध्यानके आलम्बनसे कर्म मुक्त होता है, तब यही परमात्मा हो जाता है। यह बात हम आपमें मौजूद है कि परमात्मा हो सकते हैं, अतएव हमारा झुकाव, हमारी दृष्टि परमात्मस्वरूपकी ओर होना चाहिये, जिससे विकल्प दूर हो और सहज विश्राम मिले।

वृषध्वज श्री वृषभदेव—यो प्रथम श्लोकमें परमात्मतत्त्वको नमस्कार करके अब इस द्वितीय श्लोकमें आजके युगमें जो धर्ममार्ग चल रहा है, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं ऋषभदेव, उनको नमस्कार किया है। ये ऋषभदेव वृषध्वज हैं। वृष नाम धर्मका है, वह जिस की ध्वजा है, वे वृषध्वज हैं। वृष कहते हैं बैलको। जिसके जन्मसमारोहके समय ध्वजामें बैलका चिह्न हो, उसे वृषध्वज कहते हैं। ऋषभदेवके चरणोंमें वृषभका चिह्न नजर आया जब इन्द्रकी गोदमें जन्मसमय आदिदेवको शचीने दिया और उन्होंने अपनी ध्वजामें वृषभ का चिह्न घोषित कर दिया, तबसे ऋषभदेवका चिह्न वृषभ प्रसिद्ध हो गया। जिस ऋषभ देवने धर्मकी ध्वजा फहराई—ऐसे ऋषभदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवाधिदेव कहलाते हैं, जो भवनवासी, व्यतर, ज्योतिष और वैमानिक इत्यादि सभी देवों के द्वारा पूज्य हैं, उन देवाधिदेवको मैं नमस्कार करता हूँ।

त्रिभुवन जीवानदी—ये प्रभु तीन लोकरूपी कमलोको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यकी

तरह हैं। जैसे सूर्योदय होता है तो कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, इसी प्रकार ऋषभदेवका जब जन्म होता है तो तीनो लोक प्रफुल्लित हो जाते हैं। जन्मकाल पर स्वर्गमें घण्टे अपने आप बजने लगे, शङ्खध्वनि अपने आप होने लगी, उन्द्रके आसन कम्पित होने लगे, जिससे लोगोंने यह जाना कि तीर्थंकर प्रभुका जन्म हुआ है। यह तो केवल एक सूचनामात्र थी, पर सभी लोग प्रसन्न होकर प्रभु सेवामें आये। उनके जन्मके समय मनुष्योंमें बड़ा हर्ष छा गया था। तीनों लोकके प्राणीरूपी कमलोको प्रफुल्लित करनेके लिये ये ऋषभदेव सूर्यकी तरह हुये। इस विशेषणने भगवानके जन्मकल्याणकी प्रसिद्धि की। भैया ! आप यहीकी बात देख लो कि यही किसी परोपकारी पुरुषके पुत्र हो तो घरके लोग तो प्रसन्न होते ही हैं, किन्तु गावके लोग भी बड़ी खुशी मनाते हैं। फिर भला जो एक मोक्षमार्गके विधाता हो, जिससे पहिले १८ कोडाकोड़ी सागर तक कोई धर्मका प्रसार न था, सयमकी प्रवृत्ति न थी, भोगभूमिका काल था, इतने अधिक कालके विच्छेदके बाद ऋषभदेवका जन्म हुआ सोचिये वह कितने महान् आनन्दका समय था ?

दीर्घकालीन धर्मविरहके बाद भी ऋषभदेवका अवतरण—आजका यह समय जो चल रहा है अवसर्पिणी काल है। इस अवसर्पिणीकालसे पहिले उत्सर्पिणीकाल था यह चतुर्थ काल जिसमें पंचमकाल और छठेकालकी स्थिति गर्भित है, एक कोडाकोड़ी सागरके आदि में ऋषभदेवका जन्म हुआ। इससे पहिले तीसराकाल था, उसमें २ कोडाकोड़ी सागरकी स्थिति है। उससे पहिले द्वितीयकाल था, जिसकी स्थिति ३ कोडाकोड़ी सागर है उससे पहिले प्रथमकाल था, जिसकी स्थिति ४ कोडाकोड़ी सागर है, यो ४ व ३ तथा २ मिलकर कुल ९ कोडाकोड़ी सागरकी स्थिति है। इस प्रथमकालके पहिले उत्सर्पिणीका प्रथमकाल था, यह पीछेकी ओर बतारहे है। प्रथमकालमें ४ कोडाकोड़ी सागरकी स्थिति थी, उससे पहिले द्वितीयकालमें तीन कोडाकोड़ीकी स्थिति थी, उससे पहिले तृतीयकालमें २ कोडाकोड़ी सागरकी स्थिति थी, ये ९ कोडाकोड़ी सागर हुये। उससे पहिले चतुर्थकाल था और तीर्थकी प्रवृत्ति थी। यो १८ कोडाकोड सागरके बाद प्रथम धर्मप्रवर्तक ऋषभदेव भगवान् भरतक्षेत्रमें हुये। पुण्यनिधान तीर्थंकर जैसी पुण्यप्रकृति वाले ऋषभदेवका उदय किसको हर्षकारी न हुआ होगा ?

धर्ममत्तपयोधर—ये ऋषभदेव धर्मरूपी अमृत वरसानेके लिये मेघके समान हैं। जब ऋषभदेवप्रभु विरक्त होकर तपस्यामें लीन हुए तो उसके प्रतापसे उनको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। केवलज्ञान उत्पन्न होते ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका उदय आ जाता है। १३ वें गुण स्थानसे पहिले तीर्थङ्कर प्रकृतिका उदय नहीं होता, लेकिन जिस पुण्यशाली जीवके, जिस

मोक्षगामी जीवके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बंध हुआ है, वह प्रकृति अभी सत्तामे ही है, फिर भी ऐसी विशिष्ट प्रकृति पुण्यके साथ पड़ी हुई रहती है, जिससे गर्भकल्याणक, जन्म-कल्याणक, तपकल्याणक—ये तीन कल्याणक इन्द्र आकर मनाता है। अभी तो तीर्थंकर का उदय नहीं है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उदय १३वे गुणस्थानमे हुआ करता है, लेकिन जो तीर्थङ्कर होगा, जिसको तीर्थंकरप्रकृतिकी सत्ता है, वह इतना पुण्यशाली होता है कि उसके गर्भमे आते ही बड़े समारोह मनाये जाया करते हैं। इन प्रभुने केवलज्ञानी होकर धर्मरूपी अमृतको वरसाया था। इस विशेषणसे ज्ञानकल्याणक पर दृष्टि दी गई है।

योगिकल्पतरु—ये प्रभु योगियोंके लिये कल्पवृक्ष तुल्य हैं। योगीजनी इनका ध्यान करके, इनके कर्तव्योंका स्मरण करके अपने आपमे ज्ञानज्योतिका अनुभव किया करते हैं। ऐसे योगिकल्पतरु ऋषभदेवस्वामीको यह मैं नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर प्रभु बहुत समर्थ होते हैं। यद्यपि लोग यह कहते हैं कि जब भोगभूमिका काल था, कल्पवृक्ष सब फलरहित होने लगे थे, तिर्यञ्चवामे सिंहादि जानवर हिसक क्रूर होने लगे थे, जब आजविकाका कोई साधन न रहा था, ऐसी विकट परिस्थितिमे ऋषभदेवस्वामीने बहुत ऊँचा कार्य किया, जो कार्य सबसें नहीं बन सकता। सबको विधियाँ बतलाई, सबको अभयदान दिया। वह सब तो प्रभुके लिये लीलामात्रकी बात थी। क्या क्या ज्ञान दिया? लोगोको बड़ी बड़ी विधिया बताने दी, लेकिन उनके लिये तो कुछ कठिन काम न था, पर हम लोग चूँकि समर्थहीन हैं, अतएव यह एक बहुत बड़ा कार्य लगता है। उन्होंने इस लौकिक दृष्टिसे बहुत ऊँचा कार्य इस कर्म भूमिकी आदिमें किया। केवलज्ञानी प्रभु हुए, तब इनका जो वीतरागस्वरूप सर्वज्ञताका स्वरूप जो मूर्तिके रूपमे साक्षात् दर्शनमे आया करते हैं, उन प्रभुका ध्यान करके योगीजन अपने योगको सिद्ध करते हैं। कल्पवृक्ष उसे कहते हैं कि जो चाहे सो मिल जाये। अब योगी ऋषिराज प्रभुका निरखकर क्या चाहेंगे? आत्मशान्ति, मोक्षमार्ग, भेदविज्ञान, आत्मरमण—ये सब बातें ऋषभदेवके ध्यानसे योगीजन प्राप्त किया करते थे। अतएव ऋषभदेवस्वामी योगिकल्पतरु हैं, ऐसे देवाधिदेव ऋषभदेवस्वामीको यहाँ नमस्कार किया है।

भवज्वलनसंभ्रान्तसत्त्वशतिसुघोर्णवः ।

देवश्चन्द्रप्रभ पुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियम् ॥३॥

चंद्रप्रभदेवको नमस्कार—प्रथम श्लोकमें परमात्मतत्त्वको नमस्कार किया है। द्वितीय श्लोकमे ऋषभदेव भगवानको नमस्कार किया। अब इस तृतीय श्लोकमे जैसे कि लोकेश्वर मे भी जनताकी अभिरुचि है अथवा एक प्रमत्तविरत अवस्थामे ही तो यह ग्रंथ रचा जा

रहा है। ध्यानावस्थामे पड़े हुए मुनि तो ग्रंथ नहीं रच पाते। सो एक विशिष्ट अतः प्रभावसे अथवा आचार्यदेवका नाम शुभचंद्र है तो एक चंद्रप्रभका स्मरण हुआ, यो कविके अलंकारमे समझकर चंद्रप्रभका स्मरण अवतरित होता है याने इस तृतीय श्लोकमे चंद्रप्रभदेवको नमस्कार किया है।

संतोषहारी—ये चंद्रप्रभदेव भवकी अग्निसे सक्रांत हुए प्राणियोंको शातिरूपी सुधाके समुद्र हैं। जेमे चंद्रमा समुद्रकी वृद्धि करने वाला होता है। शुक्लपक्षमे जैसे चंद्रमा अपने पूर्ण विकासके साथ उदित होता है, पूर्णचंद्र होता है तो उस कालमे समुद्रका पानी बढ़ने लगता है। नदिया नहीं मिलती, फिर भी ऐसा योग है कि उन किरणोंका सन्निधान पाकर जलमे उठाल वृद्धि होने लगती है। ऐसे ही निरखिये ये चंद्रप्रभ भगवान भवके ज्वलनसे संतप्त हुए प्राणियोंके लिये एक शांत सुधारणव है, शांतिके समुद्र है अथवा इन प्राणियोंको शातिसुधाकी वृद्धि करने वाले है। कई जीव अग्निमे ज्वलित हो रहा हो और उसको एकाएक सुधारणव मिल जाए, अमृतजलकी वर्षा उसपर हो जाए तो वह कितना सुखी होता है—ऐसे ही ससारके प्राणी इस भवभ्रमणको ज्वालामे जल रहे है, भ्रम रहे हैं। इन प्राणियोंकी शान्तिके लिये ये चन्द्रप्रभ भगवान सुधारणवकी तरह है।

अभीष्टप्रार्थना—चन्द्रप्रभदेव ज्ञानरूपी रत्नाकरकी श्रीको पुष्ट करें। जैसे चन्द्र समुद्र के जलमे वृद्धि करता है—ऐसे हो चंद्रप्रभ भगवानसे अपने ज्ञानवृद्धिके लिये प्रार्थना की गई है। चंद्रप्रभ ज्ञानरत्नाकरकी शोभाको पुष्ट करें। रत्नाकर नाम अर्णवका है, समुद्रका है। जो रत्नों का आकर हो सो रत्नाकार। जैसे रत्नाकारमे अनेक रत्न भरे पड़े हुए हैं, ऐसे हो इस ग्रन्थमे अनेक प्रकारसे सम्बोधन किया जाएगा और जिस सम्बोधनमे ज्ञानरत्न ज्ञानकिरण प्राप्त होगी। ये चन्द्रप्रभ भगवान मेरे ज्ञानकी वृद्धिकरें अर्थात् उनके ध्यानके प्रतापसे हम विकारोंसे हटकर निर्विकार चित्स्वरूपका आलम्बन ले। मोहमे प्राणी जिन परतत्त्वोंका आलम्बन कर लेते हैं वे सब परतत्त्व इनके दुखके कारण बनते हैं। चाहे वह चेतन परपदार्थ हो, चाहे अचेतन परपदार्थ हो, इन परपदार्थोंके आलम्बनसे आत्माको शांति नहीं मिलती। एक निजआत्मतत्त्वके आलम्बनमे ही शांति है। वह ज्ञान मेरे प्रकट हो। जो ज्ञानविकारोंको न ग्रहण करे, किसी परतत्त्वका आलम्बन न करे, केवलज्ञानके स्वरूपका ज्ञान करता रहे—ऐसा ज्ञान हमारेमे पुष्ट होवे।

सत्य विज्ञान—ज्ञान सच्चा वही है जो ज्ञान ज्ञानस्वरूपकी उपासना करता रहे। जो ज्ञान बाह्यपदार्थोंको विषय बनाकर उनमे रत रहता है, वह ज्ञान तो अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है किन्तु छोटा ज्ञान होता है। यथार्थज्ञानमे निर्विकारताकी

प्रेरणा मिलती है। निर्विकारस्वरूपका विकास ही हम आप लोगोका सच्चा वंभव है। यह वर्तमान वंभव तो तृणवत् असार है।

बाह्य अर्थोकी अनालम्ब्यता—जैसे स्वप्नमे देखी हुई चीजका कोई आधार नहीं, स्वप्न मे देखी हुई सारी चीजें मायामय है, यथार्थ नहीं है, इसी प्रकार यहाँके ये समस्त समागम असार है, मायारूप है, स्वप्नवत् है, यथार्थ नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वालेको यह पता स्वप्नमे नहीं पडता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह सब झूठ है, ऐसे ही आखोसे यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, उसे यह पता नहीं पडता है कि ये सभी बातें निराधार है, ये सभी पदार्थ मेरे आलम्बन करने योग्य नहीं है। किसमे अपना दिल रमाकर, किसमे अपना आत्मसतोष पानेका यत्न किया जा रहा है? बाह्यमे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे हितका साधन हो और आलम्बनके योग्य हो। क्यों परके आलम्बनके पीछे व्यर्थका श्रम बनाकर कष्ट उठाया जा रहा है? कोईसा राग तक भी तो वही बनकर नहीं रह पाता है, क्षण क्षणमे बदलता रहता है। अब वर्तमानमे किसी वस्तुविषयक राग जगा है तो थोड़े समयमे अन्यविषयक राग हुआ, यो रागका परिवर्तन होता रहता है।

आत्महितके प्रसंगमें—अंया। किसी भी परवस्तुके ग्रहणमे हमारा हित नहीं है क्योंकि उन सब अवसरमे विकल्पोको अवसर मिलता रहता है, किन्तु यह ज्ञान केवल-ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान करे तो ऐसी स्थितिमे अद्भुत आनन्द पानेकी पद्धति बन जाती है और वहाँ तृप्ति रहा करती है। ऐसा जो ज्ञानस्वरूपका ही ज्ञानी बन रहा हो वही वास्तवमे ज्ञानी है, ऐसा ज्ञान हे प्रभु मेरे बने, जो ज्ञान ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान करता रहे और इस सत्य पुष्पार्थमे हमारा उपयोग जमा रहे—ऐसे चन्द्रप्रभदेवका स्मरण करके आचार्यदेव अपने अभीष्ट प्रयोजनको भी रखने जा रहे हैं। अब इसके बाद जैसे लोकलुढ़ि है, लोगोका एक सहज झुकाव है अथवा ग्रन्थकी आदिमे विघ्नकी शांति करनेके भावसे नाम साम्य है, अतः शान्तिनाथ भगवानको अब नमस्कार करेगे।

सत्संयमपयःपूरपवित्रितजगत्त्रयम्।

शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नीघशान्तये ॥४॥

प्रभु शान्तिनाथको नमस्कार—मंगलाचरणके प्रसंगमे प्रथम छंदमे परमात्मतत्त्वको, द्वितीय छंदमे श्री ऋषभदेवको और तृतीय छंदमे चन्द्रप्रभ भगवानको नमस्कार करके अब इस चतुर्थ श्लोकमे शान्तिनाथ भगवानको नमस्कार कर रहे हैं। शान्तिनाथ भगवान्की प्रसिद्धि शान्तिकर्तृके रूपमे है। इसका आकर्षण एक तो नामके कारण है कि इस प्रभुका नाम स्वयं शान्तिनाथ है। प्रधान आकर्षण एक नाम पर है। नामका भी बहुत बड़ा

आकर्षण होता है, फिर इसके साथ ही ये शान्तिनाथ प्रभु पंचम चक्रवर्ती सोलहवें तीर्थंकर और बारहवें कामदेव, यो तीन पदके धारी हुए ।

प्रभुका आदर्श—चक्रवर्तीको विभूतिका परित्याग करके इन्होंने संयम धारण किया ऐसी चर्या दिखाकर जीवोंको पवित्र किया है । अन्य जीव भा इनकी इस उत्कृष्ट चर्याको निरखकर अपनी अन्त चर्या पवित्र बना लेते हैं । सत्सयमरूपी जलसमूहके पूरसे तीनों लोकोको जिसने पवित्र किया है ऐसे शान्तिनाथ प्रभुको समस्त विघ्नोंकी शान्तिके लिए नमस्कार करता हूँ । विघ्नोंकी शान्ति इस निर्विघ्न सहजस्वरूपकी दृष्टिमें हो जाती है । और परमात्माकी दृष्टि करके जो शान्ति मिलती है वह भी निजका स्पर्श होनेसे मिलती है । वस्तुतः कोई दूसरा प्रभु मुझे शान्त करदे ऐसा नहीं होता, किन्तु प्रभु की प्रभुता निरखकर उस प्रभुताके समान जो खुदमें प्रभुता बसी हुई है उसका स्मरण होता है, उससे शान्ति और समृद्धि होती है ।

आत्मप्रभावका प्रभाव—जैसे किसी दुखी आदमीको निरखकर सेठको दया आती है तो यो ही दया नहीं आ जाती, किन्तु उस दुखी आदमीको देखकर उसके ही समान अपने में दुःख बना लिया कल्पनासे, उससे इस सेठको दया उपजी है । कहीं रास्तेमें कोई प्राणी मारा पीटा जा रहा हो, गाड़ीमें जुतने वाले भैंसोको बुरी तरहसे चाबुक मारते हुए किसी को आपने देखा तो आपके अन्दर एक दया उत्पन्न हो जाती है । वह दया आपमें यो ही नहीं हो गई किन्तु उसके दुखकी तरह अपने आपमें भी कल्पना करके जो दुःख उत्पन्न किया है उससे दया उत्पन्न हुई है । ऐसे ही प्रभुके स्मरणसे परमात्मतत्त्वकी सुधसे एकदम सीधा कल्याण नहीं हो गया, किन्तु परमात्माकी सुधसे अपने आपमें बसे हुए परमात्म-तत्त्वका स्पर्श हुआ है उसमें इसका कल्याण जगा है । ऐसे ही प्रभुके गुणस्मरणका माध्यम लेकर स्वयंमें एक शुभ कल्पना बनती है । उस कल्पनासे इसे शान्ति प्रकट हुई है ।

प्रभुस्मरणमें प्रभुताकी मुख्यता—इस प्रसंगमें शान्तिनाथ प्रभुका स्मरण कर रहे हैं । जैनसमूहमें भी २४ तीर्थंकरोंमें से प्रायः ऋषभदेव चन्द्रप्रभु, शान्तिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ प्रायः इन्हींका विशेषकर नाम आधार लिया करते हैं । इनमेंसे हम ग्रन्थमें भी पार्श्वनाथ और नेमिनाथके अतिश्रित इन सबको नमस्कारका वर्णन आया है । किसी तीर्थंकरको छोड़ दे याने नाम न ले इससे कहीं यह बात नहीं हुई कि वे तीर्थंकर नमस्कार के योग्य नहीं हैं या माघाग्रण हैं, किन्तु चली हुई पद्धतिमें किसी भी प्रभुका नाम ले खे, उस नाममें प्रभुताकी मुख्यता है, नामकी मुख्यता नहीं है । इस कारण किसी एकका भी नाम लेने पर नव गर्भित हो जाते हैं । जिन घरमें ४-६ भाई बसते हैं उसमें किसी एक

भाईका नाम ले लेनेसे या किसीका नाम आ जानेसे वे सब भाई सतुष्ट रहते हैं । वे सोचते हैं कि इसमें हम सब आ गए । नाममे प्रभुताकी मुख्यता है और नमस्कार करने वाला, नाम लेने वाला पुरुष अपने हृदयमें यह भाव नहीं रखता कि मैं इनको ही नमस्कार करूं औरको नहीं, इस कारण सभी इसमें गभित हो जाते हैं ।

श्रिय सकलकल्याणकुमुदाकर चद्रमाः ।

देवः श्री व मानाख्यः क्रियाद्भव्याभिनन्दिताम् ॥५॥

श्री वर्द्धमान प्रभुको नमस्कार—श्री वर्द्धमान नामक स्वामी अन्तिम तीर्थकरदेव जो भव्य पुरुषोंके द्वारा वदनीय है, प्रशंसित है, वे इष्ट लक्ष्मीको अभिनन्दित, वर्द्धित करे । ये वर्द्धमान स्वामी सकलजनोके कल्याणरूपो कमलोके समूहके लिये चद्रमाकी तरह है । जैसे चद्र कमलको प्रफुल्लित करने वाला है इसी प्रकार यह वर्द्धमान प्रभु भव्य जीवोंके कल्याणको उत्पन्न करने वाले हैं । वर्द्धमान प्रभु चूँकि वर्द्धमान नाम हैं न, तो अपनी किसी वृद्धिके लिये वर्द्धमानका नाम विशेषतया लोग चुना करते हैं । वह नामकी समता है । तीर्थकर तो सभी एक समान हैं । इस युगमे इस वर्तमान समयमें जिस धर्म तीर्थको पाकर जिस तत्त्वज्ञानको पाकर हम आप सतुष्ट होते हैं, आकुलता दूर करते हैं, ज्ञानका आनन्द लेते हैं, इस युगमे उस धर्म तीर्थके प्रणेता वर्द्धमान स्वामी हैं । पार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामीके बीचके समयमे धर्मकी हीनता हो गयी थी और अब जो धर्मका प्रवाह चल रहा है यह वर्द्धमान स्वामीके समवशरणमे प्रकट हुए धर्म परम्परासे चल रहा है । इस कारण प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी कहलाते हैं ।

सम्यग्दर्शन कर्णधार—प्रभु स्वयं कल्याणसे परिपूर्ण है अतएव वे भव्य जीवोंके कल्याणके भी कारण हैं । प्रभु स्वयं कर्मोंका विनाश कर चुके हैं अतएव भव्यजीवोंके विघ्नोके विनाशके कारण हैं । इनके वचन मोक्षमार्ग रूप निकले हैं । ऐसे वर्द्धमान स्वामीसे वाञ्छित लक्ष्मीकी प्रार्थना करना युक्त है । जैसे नाव चलाने वाला खूब चलाता है पर नाव का कर्णधार जो नावके पीछे खड़ा रहता है, एक सूँके आकारका करिया नामक काष्ठ का यत्न लिए रहता है, वह जिस प्रकारसे घुमा दे, नाव उस ओर चल देती है । इसमें तो कुछ शक नहीं है कि प्रत्येक जीव बड़ा जागरूक है और निरंतर कार्य करता रहता है । सिद्ध प्रभु हो तो, ससारी जीव हो तो सभी जागरूक हैं अपने काममें और निरंतर चेष्टा करते जा रहे हैं, पुरुषार्थ करते जा रहे हैं । बस जिनको वह सम्यग्ज्ञानका काष्ठयंत्र मिला सम्यग्दर्शन कर्णधार मिला तो वह अग्नो चर्याको योग्यपद्धतिमें निभा ले जाते हैं और जिसको यह कर्णधार नहीं प्राप्त हुआ है उसकी नैया तो भवोदधिमें यत्न तब डोलती रहेगी ।

उन्हे क्रोध आता है। उसका कारण क्या है? दूसरेको खाते, धूमते, फिरते, मौजसे रहते देख रहा है और अपनेको कहीं मक्खी बैठ जाय तो उसको भी उडा सकने में असमर्थ देख रहा है, इस कारण वह दूसरोको रगा चगा देखकर क्रोध न करे तो और क्या हो? ऐसे ही बढ़ती हुई अवस्थामें प्रायः कषायोकी वृद्धि होती है। यह बात सब पर लागू नहीं होती अन्यथा तपस्या करना व्यर्थ हो जायेगा। फिर तो यह सोचा जायेगा कि अरे तपस्यासे क्या लाभ बूढ़ होने पर फिर विकल्प आ जायेगे तो उस तपस्यासे क्या लाभ?

ज्ञानसे उत्तरोत्तर विकास—जिसने ज्ञान नहीं सीखा और वृद्धावस्था तक विषयभोगों में रत रहे उनकी स्थिति बुढ़ापेमें ऐसी बनती है कि जैसे कहते हैं अर्द्धमृतक जैसी स्थिति होना। अब आत्मध्यान और धर्मपालन क्या करेगे? धर्मपालन शरीरकी स्थितिके आधीन नहीं है। जो अपने आपमें अपने ज्ञानका दर्शन, आलम्बन, आश्रय करके इस ज्ञानको दृढ़ता है, इस ज्ञानस्वभावको विकसित करता है वह वृद्ध होने पर और भी अधिक चमकता है और भी अधिक प्रकाशमान होता है। इससे कर्तव्य एक ज्ञान प्राप्त करने का है।

ज्ञानकी कमतीयता—ज्ञान भी वास्तवमें वह है जो अपने आपमें शान्ति उत्पन्न करे। जो ज्ञान अशान्ति उत्पन्न करनेका कारण बनता है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। किन्तु बाह्य धनकी तरह एक धन है। ज्ञान वही है जो ज्ञानीको सन्तोष उत्पन्न करे। यह बात उस ज्ञानमें है जो ज्ञान अपने ज्ञानके स्वरूपका स्पर्श कराता है लोकमें जीव अन्य जीवोंसे अपने आपको अधिक मान लेने पर मैं इन सबसे उच्च हूँ, बड़ा हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि बनने पर इस जीवको क्लेश होता है, क्षोभ होता है, मलिनता होती है, तब ऐसी सरलता और नम्रताकी प्रकृति बने कि अपने आपमें उत्पन्न हुये ज्ञानादिक वैभवोंमें इतनी महत्ता न कूत लें कि अन्य जीव इसकी दृष्टिमें तुच्छ जचने लगें। ऐसी परिस्थितिमें वह ज्ञान शान्तिका कारण नहीं होता। तो हमारा ही एक विशुद्ध ज्ञान अपने आपको वाञ्छित लक्ष्मीकी प्राप्ति करा देता है और वह विशुद्ध ज्ञान जिन चरणोंके प्रसादसे प्राप्त हुआ है उन चरणोंकी कृतज्ञता होनी ही चाहिये। सो यहाँ वर्द्धमानप्रभुका अभिनन्दन अभीप्सित लक्ष्मी की प्राप्तिके लिये किया गया है। अब इसके बाद भगवान् महावीर स्वामीके मुख्य गण-घर गौतम स्वामीको नमस्कार कर रहे हैं।

श्रुतस्कन्धनभश्चन्द्र सयमश्रीविशेषकम् ।

इन्द्रभूति नमस्यामि-योगीन्द्र ध्यानसिद्धये ॥६॥

गौतम स्वामीको नमस्कार—जो श्रुत स्कन्धरूपी आकाशमें चन्द्रकी तरह है, जैसे

आशयकी विशुद्धताका स्थान—आत्माके उत्थानके लिये आशयकी विशुद्धता हितपथका सुनिर्णय होना प्रथम आवश्यक है। यदि हितपथका निर्णय आशयकी विशुद्धता प्रकट हुई है तो कीचड़मे पड़े हुये स्वर्णको तरह ऊपरसे मलिन भी रहे, गदा रहे, व्याकुल रहे तो भी सम्पूर्णदृष्टि जीव अपने अतःपुरुषार्थको बराबर बनाये चला जाता है। यह निर्मल है। भीत पर छोड़ो महोने चित्रकारी करने वाले पुरुष यदि भीतको बहुत स्वच्छ नहीं बनाते हैं तो उनका चित्र बनानेका परिश्रम व्यर्थ है। प्रथम तो उस भित्तिकी विशुद्धि चाहिये। ऐसे ही हम धर्मकार्यमे समय लगाते, श्रम करते, त्याग करते पर एक विशुद्ध आशय बन जाय और हितपथका निर्णय बन जाय तो हमारे सब काम सफल हैं। यह दृष्टि जगो कि मेरा तो कल्याण सर्व परद्रव्योसे अलग हटकर केवल ज्ञानानन्दस्वरूप केवल सहजस्वरूप मात्र रहनेसे है। इतना भीतरमे निर्णय होने पर यह धर्मपालनका अधिकारी है भला, अतः निर्णयको कौन छुड़ायेगा? किसकी जबरदस्ती होगी जो कि अत निर्णयमे कोई विघ्न डाले। कुछ भी करते हुये किसी भी परिस्थितिमे और कितना भी उपयोग बाहर चला जाय तब भी भीतरकी शुभावना भीतर ही भीतर इस आत्माका कल्याण कर रही है।

लोकमे जीवकी असहायता—इस लोकमे दूसरा कौन साथी है, कौन शरण है? कौन सा समागम अभिमानके योग्य है, कौन सी विभूति यहाँ की हितरूप है? ये समस्त मिले हुए समागम एक दिन क्लेशके कारण वनेंगे। यह वैभव सम्पदा कुछ भी सारभूत नहीं है। यह जग सम्पदा सारभूत होती तो बड़े-बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती इस सम्पदाको त्यागकर क्यों अपनेमे उस केवल निजस्वरूपका ध्यान करते? बहुत-बहुत धक्के खानेके बाद बुद्धि व्यवस्थित बनती है पर इस जीव पर मोहका ऐसा तीव्र नशा है कि बहुत आपत्ति और धक्के खा लेनेके बाद भी इसकी बुद्धिमे व्यवस्थिता नहीं आ पाती है। लो कुछ जरा ठीक ठिकानेसे हुये थे एक भवमे बुढ़ापेमे या अन्तिम समयमे कुछ बुद्धि बननेका अवसर ठीक आया था कि तब भी न चेतें तो मरण हुआ व दूसरे भवमे गये, अब वहाँ वही अ आ इ ई फिर पढ़ना शुरू किया, वही मोह ममता फिर प्रारम्भ हो गयी।

अज्ञानसे उत्तरोत्तर विडम्बना—भैया! प्रथम तो यही बड़ा कठिन है कि बड़ी अवस्थामे इतनी बुद्धि और विवेक व्यवस्थित बन जाय। प्रायः देखा जाता है कि वृद्ध अवस्थामे तृष्णा, क्रोध, अभिमान बढ़ता है उनका आना है कि इसके कमजोरी आई। यह मन जो चाहे वह काम तो कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता है और इसने अपनी उन वाञ्छाबोधपर पहिले विजय नहीं की, ऐसी स्थितिमे क्रोधका आना स्वाभाविक सा है। जैसे प्रायः अधिक बोमार आदमी अधिक क्रुद्ध हो जाया करते हैं। जरा जरा सी बातोंमे

यान करके मोक्ष पधारें। उसही ध्यानकी प्राप्तिके लिये श्री गौतम गणेशको यहाँ मस्कार किया है।

प्रशान्तमतिगम्भीर विश्वविद्याकुलगृहम्।

भव्यकशरणं जीयान्छ्रीमत्सर्वज्ञशासनम् ॥७॥

सर्वज्ञशासनके जयवादका उपक्रम--पूर्व ६ श्लोकोमें परमात्मतत्त्वको, ऋषभदेवको, गौतम गणधरको, शान्तिनाथ प्रभुको, वर्द्धमान स्वामीको नमस्कार करके अब इस ७वें श्लोकमें श्रीमत् सर्वज्ञदेवके शासनका जयवाद करते हैं।

दुःखशमक सर्वज्ञशासन—इस असार दुःखपूर्ण लोकमें भ्रमते हुए प्राणियोंका यदि कुछ शरण है तो यह सर्वज्ञदेवका शासन शरण है। मोहकी ज्वालामें जल रहे इस प्राणीको यदि कोई शमन कर सकने वाला जल है तो भगवान्‌के उपदेशमें कहा हुआ जो तत्त्वकाम है उसका हृदयमें अवधारण करना, यही इस ज्वालाको शान्त कर सकता है। यह लोक भ्रमवश रागद्वेषकी ज्वालामें जलभुनकर अपने आपके ज्ञानानन्दनिधानका घात किये रहा है। यह स्वयं अपने आपही अपना विनाश कर रहा है। यद्यपि इस विकारका निमित्त परपुद्गल हैं, कर्मवर्गणा हैं, आश्रयभूत विषयोंके साधन हैं और ये सब होते हुये भी वे तो निमित्त मात्र हैं, आश्रय मात्र हैं। किस पर बीत रही है और कौन बिता रहा ? इस पर दृष्टि दे तो यही आत्मा स्वयं अपने आपही अपना विनाश करता जा रहा है।

भ्रमजालकी परेशानी—भैया ! क्लेश तो है ही, पर भ्रमका ऐसा जाल भी छाया कि जिन साधनोंसे इसका विनाश हो रहा है, उन्हींको अपनाता जा रहा है। जैसे किसीको कोई रोग है और उस रोगको ही उसका इलाज मान ले, ऐसा विकट भ्रम हो जाय। उनका इलाज क्या ? एक बुढ़ियाके दो बालक थे। एकको कम दीखे, पर सही दीखे। और एकको तीव्र दीखे, पर कुछ पीला दीखे। दोनों बालकोंका इलाज बुढ़ियाने एक बँध करवाया। बँधने दोनों बालकोंका एक इलाज किया। सफेद मोती भस्म दिया और कहा मा यह दवा लो, इसे चादीके गिलासमें गायके दूधमें मिलाकर देना, दोनों बालकोंको आरोग्यकी बीमारी ठीक हो जायेगी। बुढ़ियाने ऐसा ही किया। सबसे पहिले जो बालक कम देखता था किन्तु सही देखता था उसे पीनेको दिया। उसने तो उस दवाको पी डाला और जिसे तेज दीखता था पर नब कुछ पीना दीखता था, उसे जब दवा पीनेको दिया तो उसने कहा, मा हम ही तुम्हें दुश्मन मिले। क्या मा ! जरे पीतलके गिलासमें गायके दूधमें यह हस्ताल डालकर मुझे पिला गयी हो, उसे नब कत् पीला दिखता था। उसने न दवाको न पिया, तो एककी तो आँखें ठीक हो गयी, पर एककी ठीक न हुई। ऐसे

आकाशमे चन्द्रकी शोभा है इसही प्रकार श्रुत ज्ञानके विस्तारमे यह गौतम गणधर चन्द्रकी तरह शोभित हुये थे, जिनमे समय श्रीकी विशेषता है। भला ऐसा कोई और उदाहरण है जैसा इस इन्द्रभूति गणधरका है। जो अभिमानवश महावीर स्वामीसे वाद विवाद करनेके लिये गये थे। चल देखे तेरा गुरु कौन है ? मेरा गुरु महावीर है। तेरा गुरु महावीर है अभिमानमे आकर महावीरसे वाते करने उनको नीचा दिखानेके लिये गौतम गणधर पहुँचे। भगवान् महावीरके समवशरणमे प्रथम भागमे बने हुये मानस्तम्भको निरख कर उनका मान चूर होता है और उसी समय बोध होता है। वही समवशरणमे दीक्षा ले लेते हैं और मन पर्यय ज्ञानके धारु वन जाते हैं। इस प्रकारका दृष्टांत बहुत कम दृष्टांतोंमें कहीं मिलेगा। गौतम गणधरका इस दिगम्बरी दीक्षासे पहिले भी विशाल ज्ञान था किन्तु स्याद्वादकी शैलीके बिना सब एकान्तरूप था, अब इतनी दृष्टिके मिलने पर वह समस्त ज्ञान सम्यक् बन गया। ऐसी बुद्धिकी महिमा है ना यहा। इस कारण ज्ञानके प्रसंगमे लोग गौतम गणधरका अभिवादन करते हैं। गणधरका नाम गणेश भी है।

सिद्ध भगवतकी विद्यारंभमे आद्यता व गणेशका विद्याधिपत्य—पहिले समयमे किसी बालकको किसी पाठशालामे पढ़ने भेजा जाता था तो सर्वप्रथम पाठ यही दिया जाता था श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशका स्मरण करनेसे भी पहिले एक मन्त्र लिखते थे ॐ नमः सिद्ध। जिसका विगडकर ओना मासी घ हो गया। यह सबको पढाया जाता था। पुराने लोग ही तो उनको याद होगा 'सी दो वल्न समामनाया चतुरो चतुरो दासा आदि। ओना मासी धम. 'यह पाठ पढाया जाता था, यह पाठ जैन व्याकरणका सूत्र है जिसका शुद्ध उच्चारण है—ॐ नमः सिद्ध, सिद्धावर्णसमाप्नाय.। सिद्धको नमस्कार हो। वर्णोंकी परम्परा स्वयंसिद्ध है। कोई लोग कहते हैं वर्णपरम्परा अमुककी डमरूमैसे निकली, कोई लोग कुछ कल्पना करते हैं। जैन व्याकरण सीधा स्पष्ट बता देता है कि यह वर्ण परम्परासे स्वयंसिद्ध चला आ रहा है। तत्र चतुर्दशादौ स्वरा। आदिके १४ वर्ण स्वर कहलाते हैं इनको स्वर क्यों कहा ? स्वय राजते इति स्वर। जो दूसरेका सहारा लिये बिना विराजे, शोभें, बोले जा सकें उनका नाम स्वर है। व्यञ्जनोको आप स्वरकी सहायता बिना नहीं बोल सकते। जरा आधा क (व) बोलो। कोई नहीं बोल सकता। उसमे स्वर मिलाकर बोला जायेगा। इन सब विद्यावोके अधिपति गौतम गणधर माने जाते हैं। उन इन्द्रभूति स्वामीको ध्यानकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हूँ। गौतम गणधरने, श्री गणेशजीने शिवपति वर्द्धमान स्वामीकी ध्वनि सुनकर द्वादशागकी रचना की, चतुर्वेदकी रचनाकी, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगकी रचना की और आप स्वय शुद्ध

यान करके मोक्ष पधारे। उसही ध्यानकी प्राप्तिके लिये श्री गौतम गणेशको यहाँ नमस्कार किया है।

प्रशान्तमतिगम्भीर विश्वविद्याकुलगृहम्।

भव्यकशरणं जीयान्छ्रीमत्सर्वज्ञशासनम् ॥७॥

सर्वज्ञशासनके जयवादका उपक्रम—पूर्व ६ श्लोकोमें परमात्मतत्त्वको, ऋषभदेवको, गौतम गणधरको, शान्तिनाथ प्रभुको, वर्द्धमान स्वामीको नमस्कार करके अब इस ७वें श्लोकोमें श्रीमत् सर्वज्ञदेवके शासनका जयवाद करते हैं।

दुःखशमक सर्वज्ञशासन—इस असार दुःखपूर्ण लोकमें भ्रमते हुए प्राणियोंका यदि कुछ शरण है तो यह सर्वज्ञदेवका शासन शरण है। मोहकी ज्वालामें जल रहे इस प्राणीको यदि कोई शमन कर सकने वाला जल है तो भगवान्‌के उपदेशमें कहा हुआ जो तत्त्वका मैं है उसका हृदयमें अवधारण करना, यही इस ज्वालाको शान्त कर सकता है। यह जो भ्रमवश रागद्वेषकी ज्वालामें जलभुनकर अपने आपके ज्ञानानन्दनिधानका घात किये जा रहा है। यह स्वयं अपने आपही अपना विनाश कर रहा है। यद्यपि इस विकारका निमित्त परपुद्गल है, कर्मवर्गण है, आश्रयभूत विषयोंके साधन है और ये सब होते हुये भी वे तो निमित्त मात्र हैं, आश्रय मात्र हैं। किस पर बीत रही है और कौन बिता रहा है ? इस पर दृष्टि दे तो यही आत्मा स्वयं अपने आपही अपना विनाश करता जा रहा है।

भ्रमजालकी परेशानी—भैया ! क्लेश तो है ही, पर भ्रमका ऐसा जाल भी छाया कि जिन साधनोंसे इसका विनाश हो रहा है, उन्हींको अपनाता जा रहा है। जैसे किसी को कोई रोग है और उस रोगको ही उसका इलाज मान ले, ऐसा विकट भ्रम हो जाय तो उसका इलाज क्या ? एक बुढ़ियाके दो बालक थे। एकको कम दीखे, पर सही दीखे। और एकको तीव्र दीखे, पर कुछ पीला दीखे। दोनों बालकोंका इलाज बुढ़ियाने एक वैद्य को करवाया। वैद्यने दोनों बालकोंका एक इलाज किया। सफेद मोती भस्म दिया और कहा मा यह दवा लो, इसे चादीके गिलासमें गायके दूधमें मिलाकर देना, दोनों बालकों को आँखोंकी बीमारी ठीक हो जायेगी। बुढ़ियाने ऐसा ही किया। सबसे पहिले जो बालक कम देखता था किन्तु सही देखता था उसे पीनेको दिया। उसने तो उस दवाको पी डाला और जिसे तेज दीखता था पर सब कुछ पीला दीखता था, उसे जब दवा पीनेको दिया तो उसने कहा, मा हम ही तुम्हें दुश्मन मिले। क्या मा ! अरे पीतलके गिलासमें गायके दूधमें यह हरताल डालकर मुझे पिला रही हो, उसे सब कुछ पीला दिखता था। उसने उस दवाको न पिया, तो एककी तो आँखें ठीक हो गयी, पर एककी ठीक न हुई। ऐसे

ही ये ससारीजन हैं। मार्ग है कुछ और समझ रहे है कुछ। इसलिये उनके क्लेशोको मिटानेका सही इलाज नहीं हो पा रहा है।

आनन्दका धाम—आनन्द निर्विकारतामे है। अपना उपयोग जब विषय और वपायो के आधीन न रहे, निर्विषय निष्कपाय अपने अतस्तत्त्वको परख लें, उस अनुभूतिमे ही आनन्द है। ये मोहीजन जड वैभवोमे आसक्त हो रहे है, इन्हे ही अपना सर्व कुछ मान रहे है। सबसे निराले अपने आपके स्वरूपकी इन्हे सुध नहीं होती। ऐसी विकट परिस्थितिमे फसे हुये इन जीवोको वास्तविक कोई आलम्बन है तो अब यह सर्वज्ञदेवका शासन आलम्बन है।

सर्वज्ञशासनकी लोकव्यापकताके अभावका कारण—समन्तभद्र स्वामीने सुवर्त्यनुशासन मे स्तवन करते हुये एक जगह एक प्रश्न स्वयं कर छेडा, किस बात पर जब कि इससे पहिले यह स्तवन कर रहे थे कि हे प्रभो ! हममे ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके गुणोका वर्णन कर सकें, पर हां एक छोटीसी बात में जरूर कह सकता हूं आपके सर्वधमे। वह क्या, हे प्रभो ! मैं जानता हूं कि तुम ज्ञान और आनन्दकी पराकाष्ठा हो। तुम्हारा स्तवन हम और क्या करें, इस बातपर एकाएक यह प्रश्न हो उठता है कि जब वीतराग सर्वज्ञदेवका निर्विकार स्वरूप है, और शासन सर्वहितकारी है तो यह सारी जनता इसे क्यों नहीं मानती ? इस स्वरूपसे विमुख होकर अपनी कल्पनासे जो समझमे आया उसको ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। वीतरागप्रभुके निर्विकार स्वरूपको सभी लोग क्यों नहीं मानते ? हे प्रभो ! जब तुम्हारा शासन निर्दोष है, हितकारी है, जो माने उसका भला है, फिर इस शासनका फैलाव इस दुनियामे एकछत्र क्यों नहीं होता ?

उसके उत्तरमे उन्होने कहा है—

काल. कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनानयो वा ।

त्वच्छासनंकाधिपतित्वलक्ष्मीप्रभुत्वशवतेरपवादहेतुः ॥

हे नाथ ! तुम्हारे शासनका एकाधिपतित्व नहीं हो सका। इसका क्या कारण है ? उसके ये तीन कारण हैं—प्रथम कारण तो कलिकाल है, दूसरा कारण सुनने वालोके हृदयमे मलिनता है और तीसरा कारण यह है कि कहने वालोको समझाने वालोको नयोका अपरिज्ञान है। ये तीन कारण हैं, जिसकी वजहसे आपके शासनका एकाधिपतित्व नहीं हो सका है।

सर्वज्ञशासनके अप्रसारका प्रथम कारण—भगवानके शासनके प्रसारके अवरोधक कारणो का मतलब सुनिये। प्रथम कारण तो कलिकाल है। कलिकालके सम्बन्धमे एक कथानक है कि जिस दिन कलिकाल लगना था, उससे एक दिन पहिले एक पुरुषने अपना मकान

बेचा। जिसने खरीदा था, उसने नीव खोदी तो नीचे उसमें अशफियोका भरा हण्डा मिला। वह बेचने वालेके पास पहुँचा और कहा कि आपने जो घर बेचा है, उसके खोदने पर यह अशफियोका हण्डा मिला है, इसे आप ले लो। उसने कहा कि मैं क्यों इन्हे लूँ? ये मेरे नहीं हैं। यदि ये अशफिया मेरी होती तो मुझे पहिले क्यों न मिलती? खरीदने वाले ने कहा कि हमने तो सिर्फ जमीन खरीदी है, ये अशफिया मेरी नहीं हैं। दोनोंमें झगडा हुआ तो न्याय राजाके पास पहुँचा। खरीदने वालेने बताया कि ये अशफिया हमने इनसे जो घर खरीदा है, उसकी नीव खोदनेमें निकली हैं। ये मेरी नहीं हैं। मैं न लूँगा। सो राजाने कहा कि अच्छा! इसका निर्णय कल कर देगे। अब कलिकालकी रात लगी। सभी अपने अपने घरमें सोचते हैं। खरीदने वालेने सोचा कि मैं क्यों दू, पाबा तो मैंने? बेचने वालेने सोचा कि मैं कैसा मूर्ख निकला कि वह हण्डा देने आया और मैंने न लिया, अब कल हमी ले लेंगे। राजाने सोचा कि मैं व्यर्थमें क्यों परेशान होऊँ न्याय करनेमें? मैं तो कह दूँगा कि यह धन तुम्हारा नहीं है, यह तो राज्यका है। लो यह एक कलियुग की बात बतायी है। हुआ क्या? सो हमे क्या पता? इस प्रकार कलिकालके दोषकी बाते आजकल भी देख लो। लोग दुराचरणसे कितने परेशान हैं? झूठ, धोखा, विश्वासघात और अनेक तरहके अन्य दुराचार, हिंसाका इतना प्रचार कितनी ही बाते हो रही हैं, यह सब कलिकालका प्रभाव है। प्रभुके शासनका जो एकाधिपतित्व नहीं हो सका उसका कारण एक तो कलिकाल है।

सर्वज्ञशासनके अप्रसारका द्वितीय व तृतीय कारण—अब सर्वज्ञशासनका अवरोधक द्वितीय कारण सुनिये—सुनने वाले भी कलुषित आशयके हैं। उनका मन धर्मकी चर्चावोमें नहीं लगता, वे अपने मनके अनुकूल उपदेश सुनना चाहते हैं। दूसरी बात सुनने वाले प्रायः इस ताकमें भी रहते हैं कि कहनेकी पद्धतिमें या किसी कथनमें कोई दोष मिले तो उसे बताऊँ ताकि दुनिया समझे कि हाँ ये भी कुछ है, मेरा जिससे प्रताप फैले। इस प्रकार का दोष श्रोतावोमें है। जिससे उनका कुछ हितभावसे ज्ञानकी बाते सुननेमें मन नहीं लगता। सर्वज्ञशासनके अवरोधका तीसरा कारण है वक्ताओकी नयका परिज्ञान नहीं है। उनको बोलनेकी कुछ पद्धति भी विदित नहीं है कि कैसे बोलें? उन्हे बोलनेका ढग ही नहीं आता। नयोका कुछ पता ही नहीं है। न जाने उनकी कैसी दृष्टि है, कैसी स्थिति है? तो हे नाथ! ये तीन कारण हैं जिससे आपके शासनका एकाधिपतित्व नहीं हो सका।

प्रसार समीचीनताका अहेतु—लोग इस शासनका अनुकरण नहीं करते तो क्या हुआ? पथरोके ढेर तो लाखों मिलेंगे, पर रत्नोंके ढेर बहुत कम मिलेंगे। कोई किसीको मानने

वाले अधिक है तो क्या इससे, उसकी समीचीनता जानी जाती है ? यदि लोकमें मोहको मानने वाले अनन्तानन्त है तो फिर मोह अच्छा हुआ और सम्यक्चारित्रके मानने वाले विरले हैं, अंगुलीपर गिनने लायक है तो वह अच्छा नहीं हुआ । ऐसी बात है क्या ? अरे, इन विकल्पोमें क्या सार है ? पहिचान कर लो, खूब परख लो और निर्णय कर लो । जो जैसी बात है, उसे वैसी माननेमें क्यों विलम्ब करते हो ? यह तो आपके उपयोगकी बात है ।

सर्वज्ञशासनकी भव्यैकशरणा—यह सर्वज्ञदेवका शासन भव्य जीवोंके लिये एक शरण है । यह सारा जगत् मोहसे परेशान है और वह मोह भी व्यर्थका । न कुछ उससेसे आत्मामें आता है, न उससे कुछ पूरा पड़ता है । मोहको मिटानेके लिये सम्यग्ज्ञानका प्रकाश ही समर्थ है । मोहका घनान्धकार इस ज्ञानप्रकाशसे मिटता है । जिसके शासनमें वस्तुस्वरूपका निष्पक्ष प्रतिपादन किया गया, जिसमें देव और गुरुको मान्यतामें भी पक्ष नहीं रक्खा गया, जो निर्दोष हो और पूर्ण गुण सम्पन्न हो वही हमारा देव है । जो निर्दोषताके यत्नमें लग रहे हो, जिनमें गुण विकास भी चल रहा हो, वे हमारे गुरु हैं । जिसमें निश्चयव्यवहार सब निष्पक्ष कथन है, वह प्रकाश हमारे मोहको दूर कर देता है ? अपने जीवनमें भी अदाज कर लो कि सुख परके समागममें मिलता है या विरचितमें मिलता है ? जिस किसी भी समय आप उदासीन बैठे हुए हैं अर्थात् सर्वपरकी उपेक्षा किये हुये एक ज्ञानदृष्टिमें लग रहे हो, उस समयके आनन्दकी, निराकुलताकी परख कर लीजिये और जब परिजनोके समागममें रहकर मौज माना जा रहा है, उस स्थितिकी परख कर लीजिये । वह विशुद्ध आनन्द कहा है ?

सर्वज्ञशासनकी शरणाका कारण—जिस शासनमें वस्तुस्वरूपके अवगमके मार्गसे चलकर जहां मूलसे मोहके विध्वंस करनेका यत्न कराया गया, प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें परिपूर्ण है, यह मैं भी अपने स्वरूपमें परिपूर्ण हूँ, मेरा जो कुछ बनता है, वह मेरेमें मुझसे ही बना करता है, किसीका किसी पदार्थमें कुछ करनेका वश नहीं चलता, कुछ अधिकार भी नहीं है । वह वही है, मैं अपनेमें हूँ, जब ऐसी वस्तुस्वरूपकी दृष्टि बनती है, इस वस्तु स्वरूपके अवगमके प्रतापसे तब वहां मोह नहीं रहता है ।

भेदज्ञानमें मोहहारिताका दृष्टांत—कोई दो पड़ोसी थे । उन दोनोंने अपनी अपनी चादर एक धोबीके यहां धोनेको ढाल दी । धुल जानेपर एक पड़ोसी अपनी चादर बदलेमें दूसरे पड़ोसीकी ले आया और घरमें उस चादरको तानकर सो गया । दूसरा पड़ोसी जब अपनी चादर लेने उस धोबीके यहां गया तो देखा कि यह तो मेरी चादर नहीं है । धोबीने बताया कि तुम्हारी चादर बदलकर अमुक पड़ोसीके यहां चली गयी है । सो आप

चादरको ले जाइये, उसे दे देना और अपनी चादर ले लेना या वह अपनी चादर यहाँसे ले जाये और तुम अपनी चादर उससे ले लेना। वह पड़ीसी गया उसके पास, वहाँ देखा कि वह उसी चादरको ताने सो रहा है। उसे जगाया और कहा कि यह चादर जो तुम ओढ़े हो, मेरी है, मेरी चादर तुम्हारी चादरसे बदल गई है। इतनी बात सुनकर उस चादरको वह गम्भीरतासे देखने लगा। उसे जब अपनी चादरके चिह्न उसमें न दीखे तो समझ गया कि हा यह मेरी चादर नहीं है। वस उसका जो भ्रम था कि यह मेरी चादर है वह भ्रम मिट गया। इस प्रकाशको अब कौन मिटा सकता है ? जो एक बार यह समझ बैठ गई कि यह चादर मेरी नहीं है। इसमें तो मेरी चादरके चिह्न भी नहीं हैं, यह जान हो जाने पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं रही, लेकिन सम्भव है कि यदि राग भी हट गया है तो जितनी देर वह चादर उसके तन पर है, उतनी देर भी उसका उस चादर में राग नहीं उत्पन्न होता, चाहे अभी चादर उतारनेमें कुछ देर लगेगी। अथवा वह चाहता हो कि मेरी चादर पहिले मिल जाये, तब मैं इसे दूँगा। यह जानते हुए भी कि यह चादर मेरी नहीं है, फिर भी परिस्थिति ऐसी बना ली अपनी कल्पनामें कि वह विवाद कर रहा है। भले ही विवाद करे, किंतु अब उसको भ्रम तो नहीं रहा। भ्रम मिटते ही भीतरमें उसके चादरका त्याग हो गया। अब इस अन्तःकरणको कौन भेट सकता है ?

भेदविज्ञानमें मोहविनाशकता—ऐसे ही जब अपने स्वरूपका पता नहीं है, तब पर पदार्थसे सुख और हित माननेका भ्रम लगा है और ये ही मेरे हितकारी हैं, ये ही मेरे सब कुछ हैं, यह भ्रम पड़ा है। आचार्यगुरु बारबार समझाते हैं कि ये बाह्यसमागम, तन, मन, धन, वचन—ये तेरे नहीं हैं तू इनको परख। तेरा स्वरूप तो एक चैतन्यमात्र है, उसे निरख, इनको छोड़। क्यों इनको व्यर्थ ग्रहण किये है ? ये समस्त बाह्यसमागम असार हैं, भिन्न हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्शके पिण्ड हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इतनी बात जिसकी समझमें आ गयी, उसके इस भीतरी प्रकाशको कौन भेट सकता है ? ऐसी भीतरमें जो ज्योति जगती है, वही शांतिका मार्ग है और यह मार्ग सर्वज्ञके शासनमें हमें प्राप्त होता है। तब ये सर्वज्ञदेव एक शरणभूत हुये ना ? इस सर्वज्ञशासनमें आदिसे अंत तक शांति का उपदेश भरा हुआ है। किसी परिस्थितिमें कोई पुरुष किसीसे विवाद भी करे, युद्ध भी करे, विरोध भी करे, प्रत्याक्रमण भी करे, फिर भी यदि वह जानी है तो उसका झुकाव अपनी आत्मशांतिकी ओर होता है, विवादकी ओर नहीं होता है।

सर्वज्ञ शासनमें शांतिकी प्रधानता—जिस शासनमें आदिसे अन्त तक एक शांति का उपदेश दिया गया है—ऐसा सर्वज्ञशासन जयवन्त होवो, परम्परा इसकी चलती रहे। इस

वाले अधिक हैं तो क्या इससे उसकी समीचीनता जानी जाती है ? यदि लोकमें मोहको मानने वाले अनन्तान्त हैं तो फिर मोह अच्छा हुआ और सम्यक्चारित्र्यके मानने वाले बिरले हैं, अंगुलीपर गिनने लायक हैं तो वह अच्छा नहीं हुआ। ऐसी बात है क्या ? अरे, इन विकल्पोंमें क्या सार है ? पहिचान कर लो, खूब परख लो और निर्णय कर लो। जो जैसी बात है, उसे वैसी माननेमें क्यों विलम्ब करते हो ? यह तो आपके उपयोगकी बात है।

सर्वज्ञशासनकी भव्यकशरणा—यह सर्वज्ञदेवका शासन भव्य जीवोंके लिये एक शरण है। यह सारा जगत् मोहसे परेशान है और वह मोह भी व्यर्थका। न कुछ उसमेंसे आत्मामें आता है, न उससे कुछ पूरा पड़ता है। मोहको मिटानेके लिये सम्यग्ज्ञानका प्रकाश ही समर्थ है। मोहका घनान्धकार इस ज्ञानप्रकाशसे मिटता है। जिसके शासनमें वस्तुस्वरूपका निष्पक्ष प्रतिपादन किया गया, जिसमें देव और गुरुको मान्यतामें भी पक्ष नहीं रक्खा गया, जो निर्दोष हो और पूर्ण गुण सम्पन्न हो वही हमारा देव है। जो निर्दोषताके यत्नमें लग रहे हो, जिनमें गुण विकास भी चल रहा हो, वे हमारे गुरु हैं। जिसमें निश्चयव्यवहार सब निष्पक्ष कथन है, वह प्रकाश हमारे मोहको दूर कर देता है ? अपने जीवनमें भी अदाज कर लो कि सुख परके समागममें मिलता है या विरहितमें मिलता है ? जिस किसी भी समय आप उदासीन बैठे हुए हैं अर्थात् सर्वपरकी उपेक्षा किये हुये एक ज्ञानदृष्टिमें लग रहे हो, उस समयके आनन्दकी, निराकुलताकी परख कर लीजिये और जब परिजनोके समागममें रहकर मौज माना जा रहा है, उस स्थितिकी परख कर लीजिये। वह विशुद्ध आनन्द कहा है ?

सर्वज्ञशासनकी शरणाका कारण—जिस शासनमें वस्तुस्वरूपके अवगमके मार्गसे चलकर जहां मूलसे मोहके विध्वंस करनेका यत्न कराया गया, प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें परिपूर्ण है, यह मैं भी अपने स्वरूपमें परिपूर्ण हूँ, मेरा जो कुछ बनता है, वह मेरेमें मुझसे ही बना करता है, किसीका किसी पदार्थमें कुछ करनेका वश नहीं चलता, कुछ अधिकार भी नहीं है। वह वही है, मैं अपनेमें हूँ, जब ऐसी वस्तुस्वरूपकी दृष्टि बनती है, इस वस्तु स्वरूपके अवगमके प्रतापसे तब वहां मोह नहीं रहता है।

मेदज्ञानमें मोहहारिताका दृष्टान्त—कोई दो पड़ोसी थे। उन दोनोंने अपनी अपनी चादर एक धोबीके यहां धोनेको ढाल दी। धुल जानेपर एक पड़ोसी अपनी चादर बदलेमें दूसरे पड़ोसीकी ले आया और घरमें उस चादरको तानकर सो गया। दूसरा पड़ोसी जब अपनी चादर लेने उस धोबीके यहां गया तो देखा कि यह तो मेरी चादर नहीं है। धोबीने बताया कि तुम्हारी चादर बदलकर अमुक पड़ोसीके यहां चली गयी है। सो आप इस

आम है, साधारण है कि पदार्थोंके सम्बन्धमे जितना विशेष परिज्ञान होगा, भेदविज्ञानमे उतनी ही निर्मलता आयेगी।

विशद ज्ञानमें विशेष ज्ञानका सहयोग—जैसे एक तो सीधे यह जान लिया कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, देहात्मा मे भी आबाल गोपाल सभी लोग कहा करते हैं। किसीके मर जाने पर मरघट ले जाते हुये सभी याद किया करते हैं कि शरीर जुदा है, जीव जुदा है। शरीरको छोडकर यह जीव चला गया। किन्तु विशेष ज्ञानके परिज्ञानकी विशेषता देखिये। यह शरीर एक मायारूप स्कध है, आहार-वर्गणावसे बना हुआ है। उन आहारवर्गणावसे मूल परमाणु है वह परमाणु कैसा होता है, कैसे स्कध बनता है और कैसे इन्द्रजाल बनता है ? शरीरके सम्बन्धमे बहुतसी बातें विदित हो, जीवके सम्बन्धमे बहुत परिज्ञान हो, इसका क्या स्वभाव है, सहज परिणमन कैसा है, साधारण गुणका क्या प्रभाव है, विशेष गुणसे इसमे कौनसी विशेषता है, कैसा परिणमन है, कैसे यह इन पर्यायोमे आता है ? जिसके विशेष विशेषज्ञान हो, ऐसा पुरुष देहसे भिन्न जीव है, इतनी सी बातको कितनी विशदतासे जानता है।

विशेष परिज्ञानकी विशेषकता—प्रयोजनकी सिद्धिमे, शान्तिकी साधनामे पदार्थोंका विशेषपरिज्ञान भी आवश्यक है। जैसे कोई पुराना नौकर है तो उसे सारी बातें मालूम रहती है इस कारण उसे थोड़ीसी बात बता दी। जो वह सब इशारेसे ही समझ जाता है और कोई नया ही नौकर आये तो उसे वह थोड़ीसी बात भी समझनेमे कठिनाई होती है। ऐसे ही जिस पुरुषके ज्ञान है, प्रतिभा है वह थोड़ीसी बात सुनकर बहुत अधिक परिज्ञान कर लेता है और कोई पुरुष जिसके ज्ञान नहीं है, प्रतिभा नहीं है उसे जितना बतावो उतना ही अवधारण करता है। यह सब एक भीतरी प्रकाशका प्रताप है।

प्रतिभाका एक छोटा दृष्टांत—एक बार किसी दुकान पर रहने वाले पल्लेदारसे कहा मालिकसे कि ऐ मालिक ! मैं तो रात दिन कितना बोझा होता हूँ, आपका बहुत काम करता हूँ, मुझे आप २० रु० ही देते हैं और यह मुनीम जो कुछ नहीं करता, बैठे-बैठे हुकुम चलाया करता है इसे आप हमसे ५ गुना अधिक देते हैं, यह क्यों अन्तर है ? मालिकने कहा बता देगे १०-५ दिनमे कभी। दूसरे दिन ही सड़क परसे एक वारात गुजर रही थी। तो मालिकने पल्लेदारसे कहा, जावों मालूम करो कि यह क्या चीज है ? वह पल्लेदार मालूम करने गया। पूछा किसीसे तो बता दिया कि यह वारात है। वह आकर मालिकसे कहता है हज़ूर यह वारात है। ठीक, थोड़ी देर बाद मुनीमसे कहा सेठ ने कि देखो यह क्या बात है ? तो मुनीम गया और बहुतसी बातें पूछकर जान लिया कि

सर्वज्ञशासनसे लाभ लूट लो। यदि इसका सचमुचमेलाभ लूटना है तो यह भावना प्रथम होगी कि यह परिपाटी आगे भी चलती रहे। दूसरे लोग भी लाभसे क्यों वञ्चित हो ? यह शासन प्रशास और अतिगम्भीर है। देखो ये जैनशासनके पर्व कितने धैर्य और शांति को प्रसारित करने वाले हैं, सर्वज्ञ जिसमें अहिंसाका ही विस्तार है। दस लाखोंका पर्व आ गया तो क्षमा, सरलता, नम्रता इत्यादिका गुणानुवाद होगा, इनकी ओर दृष्टि जमेगी। अनशन और व्रत इत्यादि अनेक प्रकारके सदाचार धारण किये जायेंगे। तो जहाँ पर इस प्रकारके शांतिका प्रसार करने वाले उपदेश भरे हैं।

विश्वविद्याधाम सर्वज्ञशासनका जयवाद—सर्वज्ञशासनको समस्त विद्याओंका घर कहा है। आध्यात्मिकज्ञान लो, कर्णानुयोगका ज्ञान लो, विज्ञान लो, अविष्कारके मूलमन्त्र लो, ज्योतिष आयुर्वेद इत्यादि ये सभीकी सभी विद्यायें इस सर्वज्ञशासनसे मिलती हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है, जो सर्वज्ञशासनमें न हो अथवा यह सर्वज्ञशासन सर्वविद्याओंका घर है। द्वादशांगका कितना विस्तार है, इसको समझने वाले स्पष्ट जानते हैं। जो भव्य जीवोको एक शरणभूत हैं—ऐसा श्रीमत् सर्वज्ञदेवका यह शासन चिरकाल तक जयवन्त रहे। इस प्रकार शुभचन्द्राचार्य इस सर्वज्ञशासनका गुणानुवाद कर रहे हैं।

प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्यक् तत्त्वोपदेशाय सता सूक्तिः प्रवर्तते ॥८॥

सत्पुरुषोंकी सूक्तियोंके प्रयोजन—सत्पुरुष क्यों उपदेश किया करते हैं, उनके उपदेश से जनताको क्या मिलता है ? उपदेशके उन प्रयोजनको वतानेके लिये यह श्लोक आया है। सज्जन पुरुषोंकी वाणी जीवोके प्रबोधके लिये, विवेकके लिये, हितके लिये, शांतिके लिये, और सम्यक् तत्त्वोपदेशके लिये प्रवृत्त हुआ करती है। जिस वाणीमें ये प्रयोजन न हों, प्रत्युत उससे उल्टा ही प्रयोजन निकले तो वाणी एक वक्तावाद है। वह सूक्ति नहीं कही जा सकती है।

सूक्तिका प्रथम प्रयोजन—जो वाणी जीवोको प्रबोध दे सके ऐसी वाणी सत्पुरुषोंकी हुआ करती है। जो वाणी रागमें अधा बना दे वह वाणी सूक्ति नहीं कहला सकती। सज्जन पुरुषोंका उपदेश विशेष रूपसे इसलिये होता है कि लोगोका सही ज्ञान बने। यद्यपि उपदेशश्रवणका प्रयोजन इतना ही है कि तुम निजको निज जान लो और परको पर समझ लो तथा परसे निवृत्त होकर अपने आपमें लग जावो, किन्तु इतना सा काम करनेके लिये स्वपरविषयक विशेष ज्ञान होना चाहिये। यद्यपि स्वपरके सम्बन्धमें जिसके जितना भी यथार्थ ज्ञान है वह इतनेसे प्रयोजनकी सिद्धि कर लेता है। फिर भी यह बात

आम है, साधारण है कि पदार्थोंके सम्बन्धमें जितना विशेष परिज्ञान होगा, भेदविज्ञानमें उतनी ही निर्मलता आयेगी।

विशद ज्ञानमें विशेष ज्ञानका सहयोग—जैसे एक तो सीधे यह जान लिया कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, देहातोमें भी आवाल गोपाल सभी लोग कहा करते हैं। किसीके मर जाने पर मरघट ले जाते हुये सभी याद किया करते हैं कि शरीर जुदा है, जीव जुदा है। शरीरको छोड़कर यह जीव चला गया। किन्तु विशेष ज्ञानके परिज्ञानकी विशेषता देखिये। यह शरीर एक मायारूप स्कन्ध है, आहार-वर्गणावोसे बना हुआ है। उन आहारवर्गणावोमें मूल परमाणु है वह परमाणु कैसा होता है, कैसे स्कन्ध बनता है और कैसे इन्द्रजाल बनता है ? शरीरके सम्बन्धमें बहुतसी बातें विदित हो, जीवके सम्बन्धमें बहुत परिज्ञान हो, इसका क्या स्वभाव है, सहज परिणमन कैसा है, साधारण गुणका क्या प्रभाव है, विशेष गुणसे इसमें कौनसी विशेषता है, कैसा परिणमन है, कैसे यह इन पर्यायोमें आता है ? जिसके विशेष विशेषज्ञान हो, ऐसा पुरुष देहसे भिन्न जीव है, इतनी सी बातको कितनी विशदतासे जानता है।

विशेष परिज्ञानकी विशेषकता—प्रयोजनकी सिद्धिमें, शान्तिकी साधनामें पदार्थोंका विशेषपरिज्ञान भी आवश्यक है। जैसे कोई पुराना नौकर है तो उसे सारी बातें मालूम रहती हैं इस कारण उसे थोड़ीसी बात बता दी। जो वह सब इशारेसे ही समझ जाता है और कोई नया ही नौकर आये तो उसे वह थोड़ीसी बात भी समझनेमें कठिनाई होती है। ऐसे ही जिस पुरुषके ज्ञान है, प्रतिभा है वह थोड़ीसी बात सुनकर बहुत अधिक परिज्ञान कर लेता है और कोई पुरुष जिसके ज्ञान नहीं है, प्रतिभा नहीं है उसे जितना बतावो उतना ही अवधारण करता है। यह सब एक भीतरी प्रकाशका प्रताप है।

प्रतिभाका एक छोटा दृष्टांत—एक बार किसी दुकान पर रहने वाले पल्लेदारसे कहा मालिकसे कि ऐ मालिक ! मैं तो रात दिन कितना बोझा ढोता हूँ, आपका बहुत काम करता हूँ, मुझे आप २० रु० ही देते हैं और यह मुनीम जो कुछ नहीं करता, बैठे-बैठे हुकुम चलाया करता है इसे आप हमसे ५ गुना अधिक देते हैं, यह क्यों अन्तर है ? मालिकने कहा बता देगे १०-५ दिनमें कभी। दूसरे दिन ही सड़क परसे एक बारात गुजर रही थी। तो मालिकने पल्लेदारसे कहा, जावो मालूम करो कि यह क्या चीज है ? वह पल्लेदार मालूम करने गया। पूछा किसीसे तो बता दिया कि यह बारात है। वह आकर मालिकसे कहता है हज़ूर यह बारात है। ठीक, थोड़ी देर बाद मुनीमसे कहा सेठ ने कि देखो यह क्या बात है ? तो मुनीम गया और बहुतसी बातें पूछकर जान लिया कि

यह वारात है, किसकी है, कहाँसे आयी है, कहाँ जायेगी, कितने दिनमें लौटेगी ? ये सारी बातें जान करके आया और एकदम सबकी सब बातें बता दी । फलाने गाँवकी वारात है, अमुक आदमी की है, अमुक जगह जा रही है, सब कुछ बताया तो मालिकने नौकरसे कहा देखो यह अन्तर इस बातका है । जितना हमने कहा उतना ही तुम समाधान लेकर आये और देखो इस मुनीमने सारी बातें बता दी । यद्यपि ये सारी बातें बारातके सम्बन्धमें वह परल्लेदार भी जान सकता था, पर उन बातोंकी ओर उसका लक्ष्य ही नहीं दौड़ सका । तो अपना लक्ष्य होना चाहिये कि हम इसे हितपद्धतिसे और अधिक समझें । सज्जनोकी सूक्ति ऐसे प्रकृष्ट ज्ञानके लिये होती है ।

सत्पुरुषोंकी सूक्तिका द्वितीय प्रयोजन—सज्जनोकी सूक्तिया विवेकके लिये होती हैं । विवेकका अर्थ यह है कि आत्मा और परका भेद जाननेमें आये । विवेकका अर्थ लोग ज्ञान करते हैं । इसने बड़ा विवेक किया अर्थात् बहुत ज्ञान किया । पर विवेकका अर्थ ज्ञान नहीं है । विवेकका सीधा अर्थ है टुकड़े कर देना, न्यारा कर देना, पर न्यारा करना ज्ञानपूर्वक ही तो होता है, इसलिये विवेकका अर्थ ज्ञान प्रसिद्ध हो गया । पर जिसमें भेदविज्ञान न हो, हेयको छोड़ने, उपादेयको ग्रहण करने जैसी बात जिस ज्ञानमें न समायी हो उस ज्ञानको विवेक नहीं कहा, और कुछ सुननेमें ऐसा भद्दा भी लगता है जब विवेक शब्दका जहा सही प्रयोग होना है वहाँ ज्ञानका प्रयोग करे तो अटपटासा थोड़ा लगेगा । जैसे किसी चतुर पुरुषने हेय चीजको छोड़कर उपादेयको ग्रहण करनेकी बुद्धिमानी की, उसके सम्बन्ध में लोग यह कहेंगे ना, इसने बड़े विवेकसे काम लिया । इसने बड़ा विवेक किया । उस प्रसंगमें, उस कार्यके प्रतिबोधनके लिये यदि हम ऐसा कहे कि इसने बड़ा ज्ञान किया तो कुछ अटपटासा लगा या नहीं ? विवेकका अर्थ भेद कर देना है । सज्जनोकी सूक्ति हेयको छुटाकर उपादेयको ग्रहण करानेके लिये होती है । जिस ज्ञानके फलमें हेयका त्याग और उपादेयका ग्रहण करनेकी बुद्धि नहीं जगती है वह ज्ञान किस कामका ?

अविवेककी स्थितिमें जानकारीकी दशा—एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, सुवाको खूब रटा दिया सुवा पिंजड़ेमें पला हुआ था । उसे रटा दिया गया पाठ कि देख तू इस पिंजड़े से भागना नहीं, भागना तो नलनी पर न बैठ जाना, नलनी पर बैठ जाना तो दाने चुगने की कोशिश न करना, दाने चुगना तो उलट न जाना, उलट भी जाना तो छोड़कर उड़ जाना । पाठ इस तरहका उस तोतेने याद कर लिया । ज्ञान विवेक तो था नहीं । सो मीका पाकर वह पिंजड़ेसे उड़ गया, नलनी पर बैठ गया, दाने चुगने लगा, उलट गया, मज-बूतीसे पकड़े है नलनीको, और पाठ वही पढ़ता जा रहा है । उसे छोड़कर भाग नहीं पाता ।

ऐसे ही मोही जीवका पाठ तो यह था कि जो मायामय चीजें हैं, विनाशकारी बातें हैं, इनका त्याग कर दो और सुखी करने की बातोंको ग्रहण कर लो, पर यह न करे तो उस रटनेसे और उस ज्ञानसे लाभ क्या ?

विवेकसे ही ज्ञानकी सार्थकता—भैया ! हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं—‘आत्मन के अहित विषय कषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय ।’ और कभी दिलमे ठोकर ही न लगे । मे कितनी निम्न दशामे हूँ, कैसा विषयकषायोमे जकड़ा हूँ, यह वास्तवमे अहितकारी है, मेरे लाभके लिये नहीं है । इतना तक भी चित्तमे न आये और रटा हुआ पाठ पढ़ते जायें तो उसे ज्ञान कैसे कहा जाय ? ज्ञान तो वही है जो विवेकके लिये बने । सज्जन पुरुषोकी प्रवृत्ति विवेकके लिये होती है । जैसे किसीको रटा दिया यस और नो, इन दोनों शब्दोको बहुतसे लोग जानते हैं । कोई लोग ऐसे भी हैं जो यसकी जगह नो कह देते और नोको जगह यस कह बैठते हैं, क्योंकि उन्हे सही पता तो है नहीं । वह यस और नो रटा लिया है, विवेकपूर्ण नहीं है । तो विवेक बिना तो यह ज्ञान भार है । चूँकि इस चैतन्यमे ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी करीब-करीब ऐसा मानो जैसे रिकाडं बोल जाते हैं, ये विवेकपूर्वक बोलते हैं क्या ? ऐसे ही विवेक बिना ज्ञान भार है । सज्जन पुरुषों की सूक्तिया विवेकके लिये हुआ करती हैं ।

सत्पुरुषोंकी सूक्तिका तृतीय प्रयोजन—सत्पुरुषोका उपदेश हितके लिये होता है । हित उसे कहते हैं जिसमे शान्ति मिले । आत्माका हित शान्ति है, और शान्ति वही है वास्तव मे जहाँ आकुलता न हो, निराकुलता हो । निराकुलता सर्व प्रकारसे सदाके लिये हो सके । मोक्षमे निराकुलता है । उस मोक्षके लिये यत्न करना बस यही हितका प्रयत्न है । परम हित मुक्तिमे है । मुक्तिका अर्थ है छूटना । शरीर, कर्म, कषाय, विषय इच्छाएँ ये हम आपको जकड़े हुये हैं, और इस जकड़ावसे-पदभ्रष्ट भी हम कोई हो जाते हैं । इस अज्ञान अधिकारमे हम यत्न तो करते हैं बहुत बहुत सुखके लिये, पर जो यत्न होते हैं वे दुःखके लिये होते हैं ।

ससरणदशामे हानि पर हानि—जैसे कोई कहते हैं ना जिसका उदय अच्छा नहीं होता कि भाई हमारा तो पापका उदय है, हम जिसमे हाथ डालते हैं उसमे ही नुकसान पड़ता है और यहाँ ससार अवस्थामे देखो तो तोत्र पापका उदय है । ये संसारी जीव जो भी यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उसमे ही इन्हे हानि उठानी पड़ती है, लाभ कुछ नहीं मिलता है । जैसे २०, ५० वर्ष हो गये, घर गृहस्थी, बाल बच्चोंकी संभालमे कष्ट भी बहुत-बहुत उठाया । सब कुछ करनेके बाद आज भी सतोषकी स्थितिमे नहीं हैं, कहो उल्टा

और क्लेशकी स्थितिमें आ गये हो। जहाँ बहुत समूह हो जाता है, कोई बात मानता है, कोई नहीं मानता। समझ रहे हैं यह कि ये पुत्रादिक मेरे आधीन हैं; मैं जो कहूँ सो इन्हें शतप्रतिशत वही करना पड़ेगा, किन्तु है वे स्वतन्त्र पदार्थ। उनके मनमें आये तो करें न मनमें आये न करें, अब यहाँ दुखी होना पड़ रहा है क्योंकि चित्तमें यह बसाया है कि मैं इनका अधिकारी हूँ। जो मैं कहूँ सो इन्हें करना पड़ेगा और यह बात वहाँ होती नहीं तो वहाँ दुखी होना पड़ता है।

भावसंसारमें शान्तिका नितान्त अभाव—भैया ! १०, २०, ५० वर्ष गृहस्थीमें रहते हुये गृहस्थीके समस्त कार्य करते हुये आज बतावो कितनी शान्ति है, कितना लाभ हासिल किया है ? कोई कुछ बता सकता है क्या ? बता हो नहीं सकता क्योंकि लाभ मिलता हो तो बतावें। कुछ हासिल हुआ हो तो बतावे। ऐसे ही इस समय ससारमें हर जगह भ्रमण करते हुये यह जीव अब तक इतने समागमोंमें गुजर कर भी आज वैसाका ही वैसा दीन, कायर, आशावान्, जन्म-मरणके चक्रमें रहने वाला बना हुआ है। कितनी कठिन स्थितिमें फसा है और फिर भी कोई मोही अपनेको सुखी माने तो वह वास्तवमें सुखी नहीं है। घर, दूकानके कार्योंमें और उस सुखकी मान्यताके विकल्पोमें भी निरन्तर क्षोभ बसा हुआ है, और वह शान्त विश्रान्त नहीं हो पा रहा है। इसकी उसे सुध नहीं है। इन सब बन्धनोंसे मुक्ति मिले तो वहाँ निराकुलता समझिये।

मुक्तिके उद्यममें यथार्थ ज्ञानकी कर्तव्यता—मोक्ष पानेके लिये हमें यही अभीसे क्या काम प्रारम्भ करना चाहिये ? काम यही करना चाहिये कि जिनसे हम छूटना चाहते हैं, उनसे हम इस समय भी अपने स्वरूप सत्त्वकी दृष्टिसे न्यारे हैं, इतनी बात ज्ञानमें आ जानी चाहिये, छूटना जब होगा तब होगा, परं शरीरका स्वरूप यह है, मेरा स्वरूप यह है अमूर्त ज्ञानानन्दस्वभाव है, ऐसा भेद जानने लगे, यदि यह भी नहीं किया तो अभी मुक्तिका मार्ग मिला न समझिये। बल्कि यह संसारभ्रमण और लम्बा होता चला जायगा। भेदविज्ञानकी बहुत बड़ी महिमा है। भेदविज्ञानका हम अब बहुत-बहुत उपयोग करे, इसका आश्रय लिये बिना, इसकी कृपा पाये बिना हम दुखोंसे छूट नहीं सकते। सज्जन पुरुषोंकी वाणी ऐसे ही हितके लिये हुआ करती है।

भेदविज्ञान व अभेदविज्ञानका केबल—हितपूर्ण ज्ञानमें प्रथम तो भेदविज्ञान है और फिर भेदविज्ञानका फल तो यह था कि हेयसे हटें और उपादेयमें लगे तो हेयसे हटकर हम अपने विषयभूत निज ज्ञानस्वरूपमें लग गये। अब परतत्त्वोंकी सुध नहीं रही तो इसे कहते हैं अभेदज्ञान। तीन चीजें हुआ करती हैं, एक भेदविज्ञानका अभाव, दूसरी बात भेद

विज्ञान और तीसरी बात अभेदज्ञान। भेदविज्ञान अभाव तो दुःखमय ही है। वह तो अज्ञान अवस्था है। भेदविज्ञानके कालमें उत्कृष्ट शान्ति नहीं होती, पर हाँ शान्तिकी शुरुवात होने लगती है। उत्कृष्ट शान्तिका साधक तो निर्विकल्प अभेदज्ञान है, जिसमें सुख न मिले, शान्ति न मिले वह ज्ञान क्या ?

सत्पुरुषकी सूक्तिका चतुर्थ प्रयोजन—सज्जन पुरुषकी सूक्तिया शान्तिके लिये होती है, न तो चन्द्रमाकी किरणें इतनी शीतल हैं, न शीतल रत्नोंके हार, न हिमगृह इतनी शीतल है जितने शीतल सज्जन पुरुषके वचन हुआ करते हैं। क्या मानसिक क्लेश वाले को बर्फ़घरमें धर दे तो आताप शान्त हो जायेगा ? सज्जन पुरुषके वचनमें ही ऐसी क्षमता है कि मानसिक चिन्ताओंके आशयसे जले हुये व्यक्तिको शीतल कर सके। सज्जन पुरुषके वचन भेदविज्ञान उत्पन्न करके समस्त क्लेशोंको शान्त करा देते हैं। सज्जन पुरुषके वचन शान्तिके लिए ही हुआ करते हैं। शान्तिका अर्थ है विषाद, कषाये, आकुलताएँ मंद होना। सज्जन पुरुषकी सूक्तियाँ तो सभी जीवोंमें शान्ति उत्पन्न करनेके लिए हुआ करती हैं।

सत्पुरुषकी सूक्तिका पञ्चम प्रयोजन—सत्पुरुषके उपदेश सम्यक्व्यर्थतत्त्वके उपदेश के लिए ही हुआ करते हैं जिन वचनमें विपरीत तत्त्वोंका उपदेश भरा हो वे वचन सत्पुरुषके नहीं हैं। जिनका अभिप्राय दूषित है वे जो बोलेंगे वह बिगाड़के लिए बोलेंगे, और जिनका अभिप्राय विशुद्ध है वे जो भी वाणी बोलेंगे वह वाणी और परके उपकारके लिए होगी। सज्जन पुरुष कहते ही उसे है जो ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हो। जो न इस संसारमें लिपटना चाहता हो, न इस शरीर में झुका रहता हो और भोगोंसे अत्यन्त दूर रहता हो वह सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुषकी वाणीका आश्रय लेकर भव्य जीव ससारके सकटोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं।

ग्रन्थकी भूमिकामें विविध ज्ञानका प्रकाश—यह ग्रन्थ ज्ञानार्णव रचा जा रहा है। क्यों रचा जा रहा है, क्या प्रयोजन पड़ा है ? इन वाणीका समाधान देनेके लिए ये ५ प्रयोजन दिखाये हैं। इन ५ प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए सज्जन पुरुषकी वाणी होती है। इस श्लोकमें यह भी मर्म बताया गया है, रचयिताकी ओरसे मानो यहाँ कहा जा रहा है कि हम जो यह शास्त्र बना रहे हैं यह सर्वज्ञकी परम्परा से जो बात चली आयी है, जो उपदेश आया है उसीके अनुसार हम इसमें तत्त्वका उपदेश कहेंगे। सर्वज्ञ देवकी परम्परासे चले आये हुए उपदेश इन जीवोंको हितकारी है क्योंकि यही यथार्थ परम्परागत उपदेश प्रबोध करा सकता है, विवेक करा सकता है, हित करा सकता है, शान्ति करा सकता है,

उन्हीं प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये हम इस ग्रन्थको बतायेंगे । इस भूमिकामे क्या-क्या कहा जा रहा है ? वह सब वर्णन चल रहा है, इससे भी हम आप सब बहुत-बहुत परिज्ञान करेंगे । आचार्यदेवकी भूमिका कितना महान् आशय रखती है ? इस भूमिकामे आजके श्लोकोमे यह बात कही गई कि इसमे जो भी उपदेश होगा वह हितके लिये और शान्तिके लिये ही होगा ।

तच्छ्रुत तच्च विज्ञान तद्ध्यान तत्पर तप' ।

अयमात्मा यदासाद्य स्वस्वरूपे लयं व्रजेत् ॥६॥

यह आत्मा जिसको पाकर अपने स्वरूपमे लयको प्राप्त हो जाय वस वही वास्तवमे श्रुत है अर्थात् शास्त्र श्रवण है, वही विज्ञान है, वही ध्यान है और वही ज़त्कृष्ट तप है ।

शास्त्र श्रवणका प्रयोजन—जैसे कोई पुरुष बड़े चावसे, बड़े श्रमसे तो रसोई बनाये, भोजन व्यवस्था करे और सब कुछ कर चुकने पर भी खिलाने या खानेकी मनमे बात ही न सोचे, विचार ही न करे यो ही छोड़ दे, फेंक दे तो उसे लोग पागल जैसा कहेंगे । काहे के लिये यह श्रम कर रहा है ? जैसे कोई नदीमे नावमे बैठकर नावको खेवे और कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशाको वह नाव खेता रहे, किसी किनारे पर लगनेका लक्ष्य ही न बनाये तो ऐसे नाव खेने वालेको तो कोई विवेकी न कहेगा । जैसे कोई लेखक भी ऐसे हो सकते हैं लिख डालें ५-७ सफे और उसमे क्या कहा गया है, कुछ न भरा हो तो ऐसा लेख लिखने वाला विवेकियोंके आदर योग्य नहीं है, कोई पुरुष १०-१५-२० मिनट तक बोले कहीका छोर कहीका ओर ऐसा बोलने वालेको कोई विवेकी आदर तो न देगा । ऐसे ही धर्मके नाम पर कितना ही कुछ कष्ट कर लिया जाय, भक्ति, पूजा, ध्यान, उपवास गानतान, संगीत समारोह अथवा शास्त्रका प्रतिदिन सुनना, बड़ी ज्ञानकी बातें कहना सब कुछ कर लिया जाय, लेकिन किसी भी क्षण यह आत्मा पर पदार्थोंके विकल्पसे हट कर अपने स्वरूपमे प्रकाश न करे, अपने स्वरूपकी सुध भी न चे तो ऐसे बड़े श्रमोंकी भी ज्ञानीसत आदर न देगा । शास्त्रश्रवण वहीं है जिसका आश्रय करके जिस बीच ऐसा ध्यान लगाये, चित्त बनाये कि अपने स्वरूपमे लीनताको प्राप्त हो सकता है ।

श्रोतावोको धर्मानुभवका विशेष अवसर—देखो इस प्रसंगमे वक्तासे भी अधिक आत्मीय आनन्द लेनेका अवसर श्रोताको है । सभामे बोलने वाला व्यक्ति किसी क्रमसे बोले, कुछ कहना चाहे तो वह स्वरूपमे लीन होकर तो नहीं बोल सकता, भले ही उसके निकट फिरता हुआ बोले । वक्ताको यह अवसर कहाँ है कि वह बोलते हुए अपने स्वरूपमे

लीन भी हो जाय और एक सहज आनन्दका अनुभव भी कर ले । क्योंकि उसे श्रम करना है, बोलना है, लेकिन श्रोतावोको क्या है, बैठे है, बड़े ध्यानसे सुन रहे है, वही किसी समय सर्वविकल्प तोड़कर अपने आपके स्वरूपमे लीन होना चाहे तो उसे अवसर है । शास्त्र श्रवण तो वास्तवमे वही है कि जिसको पाकर यह अपने स्वरूपमे लीनताको प्राप्त हो जाय । सुनते हुऐमे यह ध्यान रहना चाहिये कि मेरा हित क्या है ? मुझे हित चाहिये, शान्ति चाहिये, सत्यमार्ग चाहिये, मुझे कल्याणकी वाञ्छा है ऐसे भावपूर्वक शास्त्र श्रवण हो तो उससे इस प्रयोजनकी सिद्धि सम्भव है । कोई पुरुष पहिले घरसे ही चलते हुए यह सोचकर आये कि आजमैं जाऊंगा शास्त्रमे और देखूंगा कि किस तरहसे वक्ता बोलता है, क्या ढग बनाता है और जो प्रभाविक कला होगी उसे भी हम सीखेगे, हम भी वंसा बोलेंगे अथवा कोई बात अनुचित दीखे विरुद्ध निकले तो मैं दुनियाको बताऊंगा कि इन मे यह दोष है । तो कुछ भी बात हो, अथवा आज मैं ऐसा पूछूंगा और देखूंगा कि क्या उत्तर देते हैं ? कुछ भी विकल्प करके यह विकल्पक शास्त्र श्रवणका आनन्द नहीं ले सकता है । जो अपनेको न कुछसा समझकर आये, मुझ तो ससारके बड़े सकट लगें है, क्लेश जालमे पड़े हुए है, ये मेरे क्लेशजाल कैसे छूटे, शान्तिका माग कैसे मिले, ऐसा विशुद्ध आशय हो तो शास्त्रश्रवणका आनन्द उसके हाथ लग सकता है, और इस प्रकारका शास्त्रश्रवण वास्तवमे श्रवण है ।

श्रोताका एक दृष्टांत—एक कथानक है कि एक घुड़सवार जा रहा था । उसे एक भवनमे बड़ी जगहमे बहुतसे आदमियोंकी भीड़ जाती हुई दीखी । लोगोसे पूछा कि यहाँ बहुतसे लोग क्यों जा रहे हैं ? लोगोने बताया कि हम सभी कथा सुनने जा रहे है, यहाँ पंडित जी रोज-रोज कथा पढते हैं । उसने कहा अच्छा मैं भी कथा सुनने चलूंगा । घोड़े को बाहर छोड़ दिया वह भी उसी हालमे पहुँचा । सुयोगकी बात कि उस दिन कुछ वैराग्यका प्रकरण चला । उस प्रकरणको सुनकर इसको तो वैराग्य जग गया । घोड़ा तो कही चला गया और वह जगलमे जाकर किसी योगीसे सन्यास लेकर उसका पालन करने लगा है । अब एक दो वर्ष बाद वही फिर उसी शहरसे निकला तो उसी जगह बहुतसे आदमी जा रहे थे । लोगोसे पूछा कि भाई ये लोग कहीं जा रहे हैं ? बताया कि ये सभी लोग कथा सुनने जा रहे हैं । ये कथा सुनने कबसे जा रहे हैं ? बताया कि इसकी पर-परा १८-१२ वर्षसे चली आ रही है । तभीसे ये लोग जा रहे है । तब सन्यासी बोला कि अहो धन्य है ये भाई, हम तो एक दिन कथा सुनने पहुँचे तो हमारे ऐसे चोट लगी कि फिर मे घरमे नहीं रह सका और इनको धन्य है जो इतने दिनोंसे कथा भी सुन रहे है व रोज-रोज उपदेशकी चोट भी सहते जाते हैं ।

भैया ! भीतग्ने यदि हितकी आकांक्षा जगी है तब तो शास्त्रश्रवणसे लाभ है और यदि परम्परा चलानेकी गरजमे हम दग कुलके हैं, हमारा यह काम है, हम ही न आयेंगे तो समाजके और लोग कैसे आयेंगे या किन्हीं भी बातोंसे शास्त्रका सुनना ही तो वह किसीको लाभ न देगा । इस कारण सुननेमे एक यह भावना हो कि मैं कर्मोंसे विरा, शरीरसे बंधा, नाना सकटोंमे पड़ा, कैसे इन सकटोंमे मुक्त हो सकूँ अब मेरा हित कैसे हो, शान्ति कैसे मिले, इस भावनाके साथ शास्त्रका श्रवण होना चाहिये । देखिये अपनी भलाईकी जो बात है वह सब अपने हाथ है । जिन विचारोंमे कल्याण भरा है उन विचारोंका करना तो मुझे ही है, मैं ही अपनी भलाईके लिए सब कुछ कार्य कर सकता हूँ । शास्त्रश्रवण वही है जिसको पाकर यह आत्मा अपने स्वरूपमे लीन होनेका प्रयत्न करे ।

सफल विज्ञान—विज्ञान भी वही है, विविध-ज्ञान, भेद-विज्ञान भी वही है जिसको पाकर यह जीव अपने स्वरूपमे लीन हो जाय । भेद-विज्ञान तब तक भेद-विज्ञान न कहलायेगा जब तक हेयसे हटने और उपादेयमे लगनेका परिणाम उत्पन्न न हो । जैसे चावल शोधे जाते हैं तो उसमे यह भेदविज्ञान रहता है कि चावल तो यह है और बाकी कूड़ा यह है, मुझे चावल अपने पास रखना है और कूड़ा फेंकना है । ऐसा चावल शोधनेमे चित्त रहता है कि नहीं ? न रहे तो वहाँ जाना ही क्या ? ये क्रोधाधिक भाव भरे भाव नहीं हैं, परभाव हैं । मेरा भाव तो एक चैतन्य प्रतिभास है, प्रकाश है । ऐसा किसीको भेद-विज्ञान जगे और क्रोधादिकसे हटनेका यत्न न हो तो इसे कौन मान लेगा कि यह भेद-विज्ञान है ? आश्रव आदिक परभावोंमे और आत्माके सहज स्वभावमे भेदविज्ञान है तो कषायोंसे इसको हटाता हुआ ही उत्पन्न होता है । यह नहीं हो सकता कि भेदविज्ञान भी जग जाय और आश्रवमे कषायोंमे विषयोंमे आसक्ति बनी रहे । यदि आसक्ति है तो वहाँ ज्ञान नहीं है ।

आत्मपरिच्छेदन बिना विज्ञानकी निष्फलता—विज्ञान वही है जिसकी प्राप्ति करके यह आत्मा अपने स्वरूपमे लीन हो जाय । ज्ञानकी बात जो बोले अर्थ तो उससे निकलेगा ही, पर उसका अर्थ हृदयमे घटित न हो तो इसके लिये वह ज्ञान, ज्ञान नहीं रहा, वह तो एक बोलचाल रहा, श्रम रहा, सीखना रहा । जैसे किसी छोटे बच्चेको व्याख्यान रटा दिया । कलापूर्ण ढंगसे वह व्याख्यानको बोल देता है, लेकिन उसका मर्म उसे विदित नहीं हो पाता है । कितने ही लोग संस्कृतके स्तवन बड़े राग से पढ़ते हैं परन्तु उनका अर्थ विदित नहीं है तो मर्म नहीं उतर सकता ।

ऊपरी ज्ञान वचनका एक दृष्टान्त—एक किसी भाईने तोता पाल रक्खा था और उसे यह सिखा दिया था इसमें क्या शक ? एक कोई ब्राह्मण भाई आया, उसे वह तोता बड़ा सुन्दर लगा, पूछा क्यों भाई ! तोता बेचोगे ? वह बोला—हाँ-हाँ बेचेंगे । ... कितने रुपये लोगे ? १०० रुपये लेंगे । अरे ! तोते तो द-द आनेके आते हैं, इसमें १०० रु०के योग्य कौनसी खास बात है ? उसने बताया कि इस तोतेसे ही पूछ लो कि तुम्हारी १०० रु० कीमत है या नहीं । उस ब्राह्मणने तोतेसे पूछा—कहो तोते, तुम्हारी कीमत १०० रु० है क्या ? तो तोतेने क्या कहा—इसमें क्या शक ? ब्राह्मणने सोचा कि तोता योग्य है, सो उसे १०० रु० में खरीद लिया । ब्राह्मणने अपने घर ले जाकर उसे खूब अच्छी-अच्छी चीजे खिलाई । शामको ब्राह्मण रामचरित्र लेकर बैठ गया, रामकी कहानी सुनाने लगा तो तोता बोला—इसमें क्या शक ? अब वह रामचन्द्रके गुण गाने लगा । तोतेसे पूछा कहो तोते ठीक है ना ? तो उसने क्या कहा ? इसमें क्या शक ? सोचा कि यह तो बहुत विद्वान् मालूम होता है । कुछ आत्मस्वरूपकी चर्चा करने लगा, फिर पूछा कहो ठीक है ना ? तो तोता क्या कहता—इसमें क्या शक ? अब तो ब्राह्मणको भी शक हुआ कि यह यही बात बार-बार बोलता है । ब्राह्मणने पूछा—कहो तोते क्या मेरे १०० रु० पानीमें चले गए ? तोता क्या बोला ? इसमें क्या शक ? तो मात्र ऊपरी ज्ञानकी बात, बोलने की बात और है, और घटमें उतरनेकी बात और है ।

वास्तविक विज्ञान—विज्ञान वही है जिसको पाकर यह आत्मा अपने स्वरूपमें लीन हो जाय, स्वरूपमें लीन होनेका अर्थ क्या है ? यह आत्मा जो परपदार्थोंके सम्बन्धमें नाना विकल्प मचा रहा है, इष्ट अनिष्ट, श्रगडा विवाद, पक्ष नाना तरंगे उठ रही हैं ये सब तरंगें समाप्त हो और केवल एक जाननमात्रका अनुभवन रहे, कोई विकल्प न उठे, केवल एक प्रतिभास ही चारों ओर सम्यग्ज्ञानका रहे ऐसी स्थिति बने उसे कहते हैं स्वरूपमें लीन होना । ऐसी स्थिति जिस विज्ञानको पाकर हो, विज्ञान तो वही है ।

अनुभूतिकी प्रयोग साध्यतापर एक लौकिक दृष्टान्त—यह ज्ञान प्रयोग और अनुभवसे सम्बन्ध रखता है । केवल एक शाब्दिक जालसे ज्ञान नहीं बनता । किसीको रोटी बनाने की विधि वचनसे खूब सिखा दो, देखो आध घटा पहिले आटा सान लो, फिर उसे गूँदो, फिर उसकी लोई बना लो, लोई छोटी होनी चाहिये । परथन लगाकर उसे बेलो, फिर रोटी तवे पर डाल दो, उसे जल्दी ही पलट दो, दूसरे पर्वतको कुछ देरमें पलटो फिर घघकते हुए कोयलेकी आँचमें रखकर उसे जल्दी-जल्दी उलटते जावो । किसी तर्फ उसमें

छेद हो जाय तो चिमटेसे बंद कर दो। यों रोटी बन जायेगी। इस प्रकार वचनोसे किसी को रोटी बनाना खूब सिखा दा और दूसरे दिन धर दो आटा व कहो बनाओ साहब रोटी, तो क्या वह रोटी बना पायेगा? नहीं बना सकता। यो ही वचनोसे चाहे चार महीने तक सिखा दो आत्मानुभवका स्वरूप, पर वह अनुभव नहीं बना सकता। जब तक कि खुद विकल्प तोड़कर अन्तस्तत्त्वका प्रकाश न पाये। अरे वह तो प्रयोग साध्य चीज है। जैसे आपने वचनोसे रोटी बनाना सिखा दिया, प्रयोग करके नहीं सिखाया तो वह रोटी कैसे बना पायेगा? ऐसे ही इन ग्रन्थोके पढ़ लेनेसे वाच लेनेसे अपने आपको कुछ लाभ नहीं मिल पाता। जो भी शास्त्रमे पढ़े अथवा सुने उसे अपने आपमे घटित करे, अपने आपमे अपना कार्यक्रम बनावे, यह विधि होगी शास्त्रविज्ञानकी।

हितकारी ध्यान—ध्यान भी वही है जिस ध्यानको पाकर आत्मा अपने स्वरूपमे लीन हो जाय। देखिये मनुष्य काम अनेक करता है, धन कमाना, मकान बनाना, बड़ी व्यवस्थाएं करना, लोकमे, गांवमे, देशमे अपना स्तवा रखना, नाम रखना ये कितने प्रकारके काम मनुष्य कर रहे हैं, पर वे सब काम इस मनुष्यको शान्त नहीं कर सकते। बहुत-बहुत काम करनेके बाद रोताका ही रोता अपनेको पाता है यह। बल्कि कभी-कभी तो अपनेको लुटासा अनुभव करता है। इससे तो अच्छी भेरी २० साल पहिलेकी स्थिति थी, आज अपनेको लुटा हुआसा अनुभव कर रहे हैं। बात यह है कि जो कुछ किया परं का विषय बनाकर, परके सम्बन्धमे जो भी भावात्मक यत्न किया वह सब अपने घातके लिये किया गया है, अपने विकासके लिये नहीं किया गया।

संसारो जीवमें ध्यानकी वृत्तियां—ध्यान बिना कोई रहता है क्या? प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ध्यानमे रहता है, जिसको जो बात प्रिय है, जो बात इष्ट है वह उसके ध्यानमे बना रहता है। किसीका धनमे, किसीका पुत्रमे, किसीका स्त्रीमे, किसीका भगवानके भजनमे, किसीका आत्मस्वरूपमे ध्यान बना रहता है। ध्यान बिना कोई मनुष्य रह नहीं सकता। इन बातोको अधिक बतानेकी आवश्यकता नहीं है। सभीको मालूम है, सभीको अपने-अपने जीवनका अनुभव है। सब पर घटनाएं गुजरती हैं। सबके बुद्धि और प्रतिभा है। थोड़ा हितकी आकांक्षाके भावसे निर्णय करें तो सब कुछ ठीक निर्णयमे आ जाता है। ध्यान तो वास्तवमे वही है जिसको पाकर अपने आत्मस्वरूपमे लीन हो जाय। सम्यग्ज्ञानके प्रकाश बिना ये सब बातें उत्पन्न नहीं हो सकती।

नीरंग और निस्तरङ्ग उपयोग—भैया! सम्यग्ज्ञान वही है जिस प्रकाशमे प्रत्येक पदार्थ खुदका अपना-अपना स्वरूप लिये हुए स्वतंत्र स्वयम् प्रभु हैं। इस प्रकारकी दृष्टि

न बने, ऐसा ज्ञान न जगे तब तक वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहला सकता। अहितसे हटाये, हिनमे लगाये, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं बन सकता तब तक सम्यग्ज्ञान कहला नहीं सकता। ध्यान वही श्रेष्ठ है जो इस आत्माको अपने आपमें लीन कर दे, नीरग, निस्तरग बना दे। समुद्रके या नदीके किनारे आप बैठें तो उसमें आपका प्रतिबिम्ब पड़ता है, आप अपना मुख उसमें देख सकते हैं। यदि वह जल नीरंग और निस्तरग है तो आप उसमें अपना फोटो साफ निरख सकते हैं और यदि सरग, सतरग है तो उसमें अपना फोटो नहीं देख सकते। वह पानी गदा हो, कीचड़युक्त हो तो उसमें आपको फोटो नहीं दीख सकती और जलमें यदि चारों ओरसे तेज लहरें चल रही हों तो भी उसमें आपको अपना फोटो नजर नहीं आ सकता। ऐसे ही इस आत्मामें रागद्वेषोंका रग चड़ा हुआ हो तब भी अपने स्वरूपके दर्शन नहीं हो सकते और वे रागद्वेष रच भी कम हो, मद हो लेकिन चंचलता अधिक हो, ज्ञानकी स्थिरता न बन सकती हो वहाँ भी आपको अपना दर्शन नहीं हो सकता। सम्यग्ज्ञानके बलसे जब एक सहजस्वरूपका ध्यान बनता है तो वहाँ रग और तरग दोनों हट जाते हैं और वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। ज्ञानकी स्थिरताको ध्यान कहते हैं। ध्यान हितकर वही है—जिसे पाकर यह जीव अपने स्वरूपमें लीन हो।

वास्तविक तपश्चरण—तपस्या भी परम वही है जिसमें स्वरूपदर्शन हो। अनशन कर लिया तो क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि जब भूख रहती है तो क्रोध बढ़नेका अवसर प्रायः जल्दी आता है। कोई प्रतिकूल बात करे तो क्रोध बढ़ जाता है, यह सबकी बातें नहीं कही जा रही हैं, किन्तु प्रायः जैसा साधारणजनोंमें होता है, वैसा बताया जा रहा है। तो वह तपस्या क्या रही जिसमें कषाय और बढ़ जाय, अथवा मान बढ़ जाय, लोग समझे कि ये ब्रती हैं, ये ऐसा उपवास रखते हैं। तो वह तपस्या क्या रही? अथवा माया-लोभ बढ़ जाय। देखो धर्म करनेसे पुण्यबध होता है, फिर उसे स्वर्गके सुख मिलते हैं। कर रहा है, लग रहा है तपस्यामें। अरे भैया! यहाँ शान्ति तो हुई ही नहीं अभी क्योंकि उद्देश्य भी सांसारिक रख लिया। तपस्या भी वही है जिसमें रहकर यह जीव अपने स्वरूपमें लीन हो सके।

तपश्चरणकी लाभप्रद पद्धति—देखो अनशन हो, कायक्लेश हो, गर्मीका सहन हो, किसी प्रकारका भी तपश्चरण हो उस तपश्चरणमें सीधा लाभ तो यह होता है कि विषय कषायोंमें चित्त नहीं बसता और ऐसी स्थितिमें जबकि विषयकषायोंका विकल्प नहीं रहा तो इस तपस्वीको आत्माके स्वरूपके स्वरूपमें लीन होनेका मौका मिलता है। पर यह लीनता एक ज्ञानानुभाव द्वारा ही होती है। इसमें यह शिक्षा दी है कि सुनो तो इस तरह

कि अपने आपको छूते रहो, ज्ञान करो तो ऐसा कि अपने आपकी सुंध रहे, ध्यान करो तो ऐसा कि अपने आपमें लीनता हो जाय, तपस्या करो तो ऐसी कि अपने आपके निकट रहा करे, यही एक अपने कल्याणकी विधि है।

दुरन्तदुरिताक्रान्तनि सारमतिवञ्चकम् ।

जन्म विज्ञाय क स्वार्थे मुह्यत्यङ्गी सचेतन ॥१०॥

जन्मकी अनाद्यन्तता—यह जन्म अर्थात् ससारके इन भवोमें उत्पन्न होना बहुत पापी का आक्रान्तक है, जिसका परिणाम खोटा है। लोग जन्मको निरखकर सोचकर हर्ष मनाया करते हैं, किन्तु जन्म अच्छी चीज नहीं है, उसमें हर्षकी क्या बात आ गई? खुद के जन्ममें तो हर्ष मानने लायक बुद्धि भी नहीं चलती। किसने अपने जन्म पर खुशी मानी? अरे उसे तो कुछ होंशहवास ही नहीं, जन्म लेने वाला खुशी क्या मनाये। जन्म लेने वाला व्यक्ति तो खुद बड़ा इलेश भोग रहा है। जन्ममें एक तो निकलनेका दुख, दूसरे अत्यन्त कोमल शरीर, जगह-जगह चोट लगनेकी वेदना भोगता है, जन्म लेने वाले को कहीं होंश है कि इस बातकी खुशी मनाये कि लो मेरा जन्म हुआ है। हा, ये बड़े लोग बच्चेके जन्मपर खुशी मनाया करते हैं। उनका वह खुशी मनाना एक मोहसे भरी हुई बात है। काहेकी खुशी?

जन्मसे अलाभ—कदाचित् कोई यह खुशीको सिद्ध करनेकी बात कहे कि मेरे घर एक जीव उत्पन्न हुआ है, वह श्रावक बनेगा, धर्मपालन करेगा, मोक्षका मार्ग निभायेगा उसकी खुशी है। यदि इस बच्चेके पैदा होने की खुशी है तो अन्य बहुतसे बच्चे पैदा होते हैं, उनके भी पैदा होनेकी खुशी मनाना चाहिये, पर कौन मनाता है? ग्रन्थोमें तो यह जरूर लिखा है कि गृहस्थको गृहस्थीका धर्म चलानेके लिये सतान उत्पन्न करना चाहिये, पर किसकी यह दृष्टि है? केवल मोहसे आक्रान्त होकर ही व्यवहार चलता है। खुदके जन्म पर दृष्टि दो। जन्म हुआ तो क्या हो गया है, कौनसी खास बात हुई? ससारमें परिभ्रमण कर रहे थे, किसी जगहसे मरकर आये, यहाँ एक नया शरीर पा लिया। ऐसा तो करते आये अनन्तकालसे। कौनसी बड़ी विशेषताकी बात हुई?

हर्ष और विषादका वास्तविक आधार—भैया! जन्म कोई विशेषताकी बात नहीं है, और मरनेमें कुछ खो जानेकी भी बात नहीं मरण हो रहा है तो ठीक है, उस आत्माका क्या विगाड है, जिसे कल्याणकी वाञ्छा है, आत्मतत्त्वकी सुध है उसे मरण समयमें कुछ विषाद नहीं होता, और जिसके मोह है, पर्यायबुद्धि है, कुछ जीवोको अपना मान लिया है ऐसे पुरुष ही मरणके समयमें विषाद किया करते हैं। हाय! ये मेरे बच्चे नाती पोते अब

बड़े हो गये थे, मुख लूटनेके अब दिन थे। पर इन्हें छोड़कर मरण करके जा रहे हैं, यो सोचकर दुःखी तो मोही पुरुष होते हैं। दुःख काहेका? अपनी खुशी आये थे अपनी खुशी जा रहे हैं, इसमें हर्ष विषाद क्या? हर्ष विषाद तो उसका करे कि मेरा परिणाम निर्मल बने उसकी खुशी मनावे, उससे बढ़कर वंभव कुछ नहीं है। परिणामोमें मलिनता आये, विषयकषायोकी बात आये, दूसरेको धोखा देनेकी बात आये, और और भी गदगिया आये उसका रज करे। हाय! मेरे कैसा पापका उदय है। यह कैसा अशुभ भाव बन रहा है?

निर्वाणसे प्रथम स्थिति—यह जन्म पापोसे आक्रान्त है। जिसका बड़ा छोटा परिणाम है ऐसे पापोसे भरा हुआ यह जन्म है जन्मसे, किसीकी सिद्धि नहीं होती है। मरणसे तो सिद्धि हुई है। भगवान् मोक्ष गये तो मरणके बाद गए कि जन्मके बाद? निर्वाण जन्मके बाद होता है कि मरणके बाद होता है? मरणके बाद। आयुके क्षयका ही तो नाम मरण है। जब आयोगकेवली गुणस्थानमें अन्तमें आयुका भी क्षय हो जाता है तब ही तो वे निर्वाण पाते हैं, सिद्ध होते हैं। सदाके लिये शुद्धि और आनन्द मिल जाना यह मरण-पूर्वक होता है, जन्मपूर्वक नहीं होता। ज्ञानियोकी दुनियामें मरणका तो समारोह मनाया जाता है जन्मका समारोह नहीं मनाया जाता। मोहियोकी दुनियामें जन्म समारोह मनाया जाता है मरण पर नहीं मनाया जाता। मरणके समय समारोह मनानेकी बात वहाँ सोचियेगा जहाँ अनेक साधु संत हैं, सगसे और कोई साधु समाधिमरणमें आया है, समाधि धारणको है उसकी आत्माकी रक्षा के लिये ४८ मुनि उसकी सेवा करते हैं, और किस प्रकारकी सेवा—कोई चार फर्लाङ्ग दूर बैठे हैं, कोई निकट सीमाके बाहर बैठे हैं ताकि कोई मोही आक्रान्ता वहासे न गुजरे और उस समाधिमरण-वाले साधुको विघ्न न करे, अथवा कोई उससे विवाद करने आया है तो उसे वे मुनि दूर हटा देते हैं, कितने ही मुनि उसकी सेवा करने वाले होते हैं। यह है उनका समारोह। तो ज्ञानी पुरुष मरणमें जलसा समारोह करते हैं।

मुट्ठी बांधे आना व हाथ पसारे जाना—लोग कहते हैं कि यह जीव मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे जाता है। इसका और क्या अर्थ है? पूर्व भवकी कमाई साथमें लेकर आता है, और ज्यो-ज्यो बड़ा होता जाता है, विषयकषायोमें पड़कर अपने पुण्यको खत्म करता जाता है, यो सारा पुण्य खत्म करके अन्तमें सब कुछ खोकर हाथ पसारे जा रहा है। यह जन्म निःसार है। जैसे कहीं कोई गुडोके बीच फस जाये तो किसी भी प्रकार उनसे छूटनेके लिये रागका व्यवहार करना पड़ता है, ऐसे ही जानो कि हम अनन्त विषय वासनावोसे रगे हैं तो ऐसी स्थितिमें एक नरभवका जन्म ऐसा उत्तम सहारा है कि यहाँ

किसी तरह अपने बचावकी बात बनाकर इसके माध्यमसे हम सदाके लिये जन्मके पञ्जेसे छूट जाये, इस कारण इसे सारभूत कहा है, पर वस्तु त जन्म तो जन्म ही है।

जन्मकी वञ्चकता—यह जन्म, यह ससार अत्यन्त ठगिया है। जैसे कोई पुरुष थोड़े से सुझका लोभ देकर उसका सर्वस्व हर लेता है इसी प्रकार यह जन्म थोड़ेसे विषयोका लोभ देकर इसका सर्वस्व हर लेता है और नरक निगोदका निवास दिया करता है। ऐसा यह नि सार जन्म है। इसकी असारता जानकर कौन बुद्धिमान् पुरुष अपने स्वार्थमें मोहको प्राप्त होता है, अर्थात् आत्मकल्याणमें प्रभादी होता है। इन सर्वसमागमोको असार जान कर आत्मकल्याणमें लग जावो, आत्मकल्याणमें प्रभादी मत बनो। तुम तुम्हारे साथ रहोगे, ये सारे समागम न रहेंगे। जब हम ही हमारे साथ रहेंगे तो अपनेको ऐसा योग्य बनायें कि भविष्यमें हम सकट न पायें। यहाँकी ही सारी व्यवस्थाएँ बनाते रहनेमें तो अपनी भूल ही है, और इस भूलके कारण कुछ सिद्धि नहीं होनेकी है।

निजके सुधकी भूलमें बिडम्बना—एक बाबू जी अपने घरकी व्यवस्था बना रहे थे तो उस व्यवस्थामें जो चीज जहाँ रखनी है रख दिया और उस जगह उस चीजका नाम डाल दिया। जूतोंको जगह जूता लिख दिया, छातेकी जगह छाता, कुर्तोंकी जगह कुर्ता, छड़ीकी जगह छड़ी। यो सभी चीजें रख दिया और उसी जगह उसका नाम लिख दिया। यही तो व्यवस्था कहलाती है। इसी धुनमें व्यवस्थामें लगे हुए बाबू जी को नींद आ गयी। बाबू जी पलंग पर लेट गये। जहाँ लेटे उस जगह लिख दिया मैं, याने यहाँ मैं धरा हूँ। सो गए। जब सुबह सोकर जगे, उठे तो देखा कि हमने जो व्यवस्थाकी थी वह ठीक है कि नहीं। जो चीज जहाँ धरी थी वह चीज वही पर ठीक-ठीक रखी है या नहीं? सब कुछ देखा तो ठीक दीखा। जब पलंग पर दृष्टि गई जहाँ पर मैं लिखा हुआ था वहाँ देखा तो मैं न था। सोचा कि मैं कहीं खो गया। खाटके छेदोंमें देखा वही मैं घुसा तो नहीं है, नीचे देखा कहीं टपक तो नहीं गया। जब कहीं न दीखा तो अपने नौकरको पुकारा। अरे मनुवा दौड़, देख मेरा मैं गुम गया। नौकरने सोचा कि आज क्या हो बाबू जी को इस तरहकी बात कह रहे हैं। वह बात समझ गया। कहा बाबूजी आप थक गये हैं, सो लो, आपका मैं आपको मिल जायगा। उसे विश्वास हो गया कि यह पुराना नौकर है झूठ न बोलेगा। कहीं देखा होगा, मिल जायेगा। बाबूजी सो गए। बादमें नौकरने जगाया, उठो बाबूजी देखो आपका मैं मिल गया कि नहीं। ज्यो ही जगे त्यो ही खाट पर हाथ फेरने लगे। बाबूजी बड़े खुश हुए ओह! मेरा मैं मिल गया।

व्यामोही प्राणीकी बेसुधी—अपनेको भूले हुए बाबूजीकी तरह ये लौकिकजन घर,

दूकान इत्यादिकी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं और इसका पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिये ? ये सारी बातें भूल गए, इसका फल क्या होगा ? यहाँ जो दिखती हुई मायामय दुनिया है यह असार है। स्वप्नमे देखी हुई बात स्वप्नमे झूठ नहीं मालूम पड़ती, किन्तु जब जग जाता है तब पता होता है, ओह सारा झूठा देखा, ऐसे ही मोहको नींदमे यह सब कुछ मायारूप नहीं मालूम होता, बाह मेरे ही तो लड़के हैं, मेरा ही तो घर है। जो खुद है वह खुदको बड़ा अच्छा लगता। अभी किसी लड़कीसे कहो कि तुम लड़का हो तो वह कहेगी हट मैं क्यों लड़का होती ? किसी छोटे लोगोसे भी कहकर देख लो कोई बड़ी जातिका नाम लेकर तो वह उसे पसंद नहीं करता। मैं क्यों ऐसा होता ? कैसा जाल छाया है, जो जिस पर्यायमे है, जो जिस ढगमे है, तनमे है उसे वह ही सब कुछ मालूम होता है। आप किसी बूढ़े आदमीसे कहे कि तुम्हारे गाल भी पिचक गए, दात भी गिर गए, सारा शरीर सिकुड़ गया, भूत जैसा तुम्हारा शरीर लगता है, देखो हमारा शरीर पुष्ट है, अच्छा है, इससे तुम राग करने लगे, अपने शरीरका राग छोड़ दो तो क्या वह अपने शरीरका राग छोड़ देगा ? अरे कैसे छोड़ सकता है ? उसके लिये तो वही अच्छा है।

धर्मपालनमें एकचित्तताकी आवश्यकता—यह लोक मायाजाल है, यह जन्म यह ससार अति ठगिया है। अब अपने कदम बढावो आत्मकल्याणके लिये। जैसे किसी व्यापारीको समझाते हैं देखो तुम दसो काम न छोड़ो, किसी एक कामको सजबूतीसे पकड़ कर चलो तो तुम्हारा काम व्यवस्थित बनेगा। ऐसे ही थोड़ा पूजनमे आ गये, थोड़ा सत्संगमे आ गये, थोड़ा गुरुसेवामे आ गये, थोड़ा दूकानमे, थोड़ा लड़को बच्चोमे, सब काम कर रहे हैं। अरे, तुम जितनी देरको धर्म करना चाहो उतनी देरको ऐसा पक्का साहस बनाकर उत्तरो कि मेरा मातृ मैं हूँ, और चित्तमे प्रतीतिमे ऐसा दृढ विद्वास बना लो कि सब असार हैं बातें। मेरा तो केवल यह मैं चित्स्वरूप ही मेरे लिये सार है। प्रतीति बना लो ऐसी। देखो इस शुद्ध ज्ञानके प्रतापसे क्षमा, नम्रता, उदारता, सरलता सभी गुण विकसित हो जायेंगे। इस ग्रन्थकी भूमिकामे बात यह कह रहे हैं कि इस ससार को असार जानकर इसमे लीन मत हो और हितको न भूलो। एक आकांक्षा उत्पन्न करा रहे हैं ताकि हितभरी बातोंको सुनकर यह श्रोता अपना कल्याण कर सके।

अविद्याप्रसारोद्भूतग्रहनिग्रहकोविदम् ।

ज्ञानार्णवमिमं वक्ष्ये सतामानन्दमन्दिरम् ॥११॥

ग्रन्थकारका शुभ संकल्प—इस श्लोकमे ग्रन्थकार एक अपना शुभ संकल्प कर रहा है

कि मैं इस ज्ञानार्णव ग्रन्थको कहूँगा । जो ग्रन्थ अज्ञानके फँलावसे उत्पन्न हुआ जो परिग्रह पिशाच ग्रह है उसका विग्रह करनेमें प्रवीण है । बताओ भैया ! अनादिकालसे जो अज्ञान अधिकार आज तक छाया चला आ रहा है इसे समूल नष्ट करना है कि नहीं ? नष्ट करना है ना ? तो वह इन विधियोंसे ही तो नष्ट होगा । आचार्य सन्तोकी वाणी सुनना, ज्ञान विज्ञानके भेदविज्ञानकी बात सुनना और सुनकर उनका आचरण करना यही तो पद्धति है, इस अज्ञान अधिकारके सकटोको मिटानेकी । तो यह करना चाहिये ना ? अब जितना विलम्ब आप करेंगे उतना ही और संकटोमें रहनेकी बात है । इस ग्रन्थमें जो उपदेश होगा वह उपदेश अज्ञान अधिकारको मिटानेमें समर्थ है ।

आनन्दमन्दिर—यह ग्रन्थ सज्जन पुरुषोके आनन्दका मंदिर है । जानकी बात सुनते जावो, प्रसन्न होते जावो, अपने आत्माके निकट आते जावो । यही तो एक बड़ा बहुत आराम है, लोग आराम समझते हैं स्वच्छन्द होकर पड़े रहनेमें । प्रमादी रहनेमें । पर आराम शब्द तो मह बतलाता है कि आराम । हे राम. आ । तब आराम है । रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम । जिस तत्त्वमें योगीजन रमण करे उसे राम कहते हैं । वह है सहज शुद्ध चैतन्यस्वरूप परमब्रह्म चित्प्रकाश, केवल ज्ञाताद्रष्टा रहना, ऐसी स्थिति आये तो उसका नाम है आराम । ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूपमें रमण करके आत्माके निकट पहुँचकर अपनी सारी थकानको दूर कर देते हैं । तो ये ज्ञानकी बातें आनन्दके घर हैं । और बाहरी प्रसंगोंमें कोई चित्त लगाता है तो उसमें उसे क्षोभ होता है, वे बाहरी प्रसंग शान्तिके कारण नहीं बन पाते हैं ।

प्रकृत ग्रन्थकी विहृतपक्षता—यह ज्ञानार्णव ग्रन्थ दो विशेषणोंके द्वारा विशेष मर्म प्रकट कर रहा है—एक तो यह कि ग्रन्थ सभी पक्षोंको मिटा देगा, एकान्त हठ मिटा देगा । ये जगतके प्राणो मिथ्यात्वके वशीभूत होकर अपनी-अपनी हठ बनाये हुये हैं । मिथ्यात्व दो प्रकारके है—एक अग्रहीत और दूसरा ग्रहीत । एक तो बिना सिखाये मिथ्यात्व बनता है और एक सिखानेसे मिथ्यात्व बनता है । जैसे शरीरको आपा मानना, विषयकपाधोंसे अपना हित समझना इन बातोंको कोई सिखाता है क्या ? यह अग्रहीत मिथ्यात्व है । इसमें पक्षमें बना है । क्या ? जो मैं नहीं हूँ उसे मैं मानना, जो अपना अहित है उसे हित मानना । और सिखाये हुए मिथ्यात्वमें तो वह बड़े कलात्मक ढंगसे पक्ष का लोभी बनता है । जीव तो नित्य ही है, अनित्य ही है, एक ही है, अनेक ही है, इन एकान्तोका पक्ष करता है । इस ग्रन्थके अध्ययनसे दोनों प्रकारके पक्ष दूर हो जायेंगे ।

आनन्दधाम—ज्ञानार्णव शास्त्रका दूसरा विशेषण बताया है कि यह 'सज्जन पुरुषोके

लिये शान्तिका मन्दिर है। ग्रन्थकी भूमिकाके बाद पहिले वाग्ध भावनाओका वर्णन आयेगा। उन भावनाओमे जब हम भावित हो जावेंगे तब खुद समझेंगे कि हा आनन्द का देने वाला यह ज्ञान है, इस ज्ञानको आनन्दमन्दिर कहा है। ज्ञानमें आनन्द विराजा है और यह ग्रन्थ भी ज्ञान है। ज्ञानरूप अर्णवमे अर्थात् समुद्रमे आनन्द विराजा है। जैसे समुद्रमे अनेक रत्न भरे पड़े रहते हैं इस ही प्रकार इस ज्ञान समुद्रमे भी अनेक रत्न भरे पड़े हैं, ऐसे इस ज्ञानार्णवग्रन्थको अथवा ऋषि संतोकी परम्परासे चले आये हुये विशेष विज्ञानको अब इस ग्रन्थमे कहेंगे।

अपि तीर्येत दाहुभ्यामपारो भकरालयः।

न पुन. शक्यते वक्तु मद्भिर्धैर्योऽगरञ्जकम् ॥१२॥

योगिरञ्जक तत्त्वके प्रतिपादनकी कठिनता—योगी पुरुषोको कौनसी परिस्थिति रंजक होती है, उसका अर्थात् योगीजन किसमे रंजायमान रहा करते हैं, उस ज्ञानतत्त्वका वर्णन इस ग्रंथमे करना अभीष्ट है लेकिन उस योगरजकवृत्तिको हम सरीखे अल्पबुद्धि जन कहने मे समर्थ नहीं हो सकते। चाहे अपार समुद्रको भूजावोसे तैर लिया जाये, यह सम्भव हो सकता है किन्तु योगी पुरुषोका रजक जो ज्ञानतत्त्व है, उसका वर्णन करनेमे हम जैसे लोग समर्थ नहीं हो सकते हैं। यह कह रहे हैं इस ग्रन्थके कर्ता शुभचन्द्राचार्य।

ज्ञातांशकी ही प्रतिपाद्यता—भगवान् अर्हत देव केवलजानीके ज्ञानमे जितना जो कुछ ज्ञात है अर्थात् सब ज्ञात है वह उनकी दिव्यध्वनिमे प्रकट नहीं होता। उसका अनन्तवा भाग तो दिव्यध्वनिमे प्रकट हुआ उतना गणधरदेव श्ले नहीं पाते। जितना गणधरदेव श्ले पाते उतना अन्य आचार्य प्रतिपादन नहीं कर पते। फिर सोचते जाइये जिस आचार्यका जो ज्ञान था, जितना था वह सब प्रतिपादन नहीं किया जा सका और अपने से ही अनुमान कर लो—ज्ञान धर्मके बारेमे जितनी बातें आप समझ सकते हैं उतना सब कुछ आप वचनोसे बता सकते हैं क्या? कोई-कोई भाई तो यह स्पष्ट कह देते हैं कि देखो हमने समझ तो सब लिया है पर हम मुखसे कह नहीं सकते।

स्वसंविदित भावके पूर्ण प्रतिपादनकी अशक्यतापर एक लोफट्टान्त—जैसे अपार रत्नाकरमे रत्नोके ढेर पड़े हैं, ज्वारभाटा आने पर अर्थात् पानीके घट बढ़ जानेसे, पानी के उथल-पुथल हो जाने पर रत्नोके ढेर उसमे प्रकट हो जायेंगे, उन रत्नोको आप देख सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। रत्नोकी बात दूर जाने दो, पानीके हट जानेके बाद रेत रह जाता है। रेतके मोटे-मोटे कण अथवा छोटे-छोटे पत्थर जैसे देहरादूनकी चरसाती नदियोमे छोटे-छोटे पत्थर प्रकट होते हैं, आप उन सबको देख सकते हैं, पर गिन नहीं

सकते । ऐसे ही जो एक अद्भुत महिमा वाला शरणभूत जानतत्त्व है, परमात्मतत्त्वका मर्म है उसका आप अनुभव तो कर सकते है, पर उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते ।

अनुभाव्यता और अप्रतिपाद्यता—जैसे जो कुछ आप खाते है बढिया सरस भोजन मिथी, वफी वगैरह या अन्य कोई स्वादिष्ट व्यञ्जन, तो उसके बारेमे आप पूरा अनुभव कर लेंगे, कुछ कसर नहीं रह सकती । मीठा है, स्वादिष्ट है, भला रुचने वाला है, यो सबका सब आप पूरा अनुभव कर लेंगे । वहा कसर न रहेगी, लेकिन जिसे अनुभव किया है उसे आप वैसे ही वचनोसे बता दें क्या यह हो सकता है ? वचनोसे आप यही तो कहेंगे कि यह मीठा है, पर इसे समझ नहीं पायगा कोई जिसने कभी मीठा रस न चखा हो । ऐसे ही ज्ञान तत्त्व यह आत्माका शुद्ध स्वभाव जिस रूप अपनेको माना उसका प्रतिपादन कहा किया जा सकता है । भैया ! जिस दिन मान जायेंगे यथार्थ कि मैं तो यह हूँ, उस दिनसे सब सकट दूर हो जायेंगे ।

योगिरज्जक तत्त्वकी महत्ता व ग्रन्थकर्ताकी लघुताका वर्णन—जैसे अभी ये अज्ञ मनुष्य माना करते है ना कि मैं अमुक चद हूँ, अमुक भक्त हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, ऐसा ही अनुभव अपने बनाये रहते है ना, तब किसीने प्रतिकूल बात कह दी तो परमे आत्मीयता की बात अपने अनुभवमे होनेसे “मैं” यह हूँ, इसने मुझे यो कह दिया यो विचार आया कि लो दुखी हो गये । अरे, ये सब व्यर्थकी बातें हैं, सब मायाजाल है, सदा रहनेकी नहीं है, न यह मेरा नाम है, न यह मेरी पोजीशन है, न ये सब वैभव समागम कुछ भी हैं । ऐसा यथार्थ अनुभव जब होगा कि मैं आत्मा तो मात्र एक जानन देखनहार अमूर्त तत्त्व हूँ, जिसका नाम भी नहीं है जिस दिन यह बात अनुभवमे आ जायेगी, उस दिन से यह बात ध्रुव सत्य है कि सब सकट मिट जायेंगे । घरमे रहते हुये भी सकट न आयेगे । घरमे ज्यादा दिन तो फिर वह रहेगा ही क्या, उस स्थितिमे वैसे भी सकट न आयेगा और बहुत ही शीघ्र व्यक्ति नि सकट हो जायेगा । प्रभुता प्रकट हो जायेगी, उस तत्त्वका इस ग्रन्थमे वर्णन है और जिन विधियोसे वह तत्त्व अनुभवमे आ सकता है उन सब विधियोका हमसे वर्णन है । इस पर भी ग्रन्थकर्ता आचार्य कह रहे है कि हम इसको कहनेमे क्या समर्थ हैं ?

महामतिर्भिनि शेषसिद्धान्तपथपारगं ।

क्रियते यत्र दिग्मोहस्तत्र कोऽन्य प्रसर्पति ॥१३॥

सिद्धान्तपथमें महामतियोंके दिग्मोहकी संभावना—अरे जहाँ बड़ी बुद्धि वाले लोग, इस सिद्धान्त मार्गके पार करने वाले भी लोग दिशा भूल जाते है, तब अन्यजन उसे किस

प्रकार पार कर सकते हैं ? यह जानार्णव, यह ज्ञानसमुद्र अथाह है। इसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् पुरुष भी भूल जाते हैं चकरा जाते हैं; अन्य पुरुषोंका तो कहना ही क्या है ? जिन्होंने बड़े-बड़े शास्त्रोंका अध्ययन किया, राजवातिक, श्लोकवातिक, अष्टसहस्री इत्यादि, वे समझ सकते होंगे कि आचार्योंकी कितनी प्रखर बुद्धि थी, कैसा सुलझा हुआ सूक्ष्मतत्त्व किस प्रकारके वचनोंसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, वे भी यह कहते हैं कि हम अल्प बुद्धि वाले हैं। हम इसमें कहा पार पा सकते हैं ?

श्रद्धालु व मूर्खोंकी पद्धतिका अन्तर—भैया ! कलिकी महिमा देखो—यह आजके समयका दुर्भाग्य कहिये या लोगोंका दुर्भाग्य कहिये कि कुछ लोग ऐसे भी साधु सत रूप में आकर खड़े हो जाते हैं कि जो यह कहनेका भी साहस और यत्न करते हैं कि यह आचार्य भूल गये, यह गलत है, हम जो लिखते हैं वह सही है और इन अश्रद्धालुओंको प्रोत्साहन देने वाले भी हम हैं। भक्ता तत्त्वार्थसूत्र अथवा षट्षण्डागम जैसे बड़े ग्रन्थों की टीका करने वाले अनेक आचार्य हुए हैं और उन आचार्योंने सूत्रोंमें एक-एक शब्दका सार्थक्य बताया है, और कदाचित् कोई शब्द फालतू भी हो जाय, फालतू नहीं होता पर दोलनेकी एक शैली हुआ करती है। कुछ विश्राम लेनेके लिये कोई शब्द आ जाय तो उस शब्दमें आचार्यने बड़ी महिमा प्रकटकी है। उन ऋषि सतों द्वारा जो टीकायें की गई हैं उनमें दोषप्रतिपादन करनेकी बात कही पर नहीं आयी है। ये कहलाते हैं श्रद्धालुजन।

सिद्धान्तकी गहनता—आचार्यदेव यहाँ यह कह रहे हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमान् पुरुष भी गहन शास्त्रोंकी चर्चामें चूक जाते हैं तो हम लोगोंकी बात ही क्या है ? समयसार ग्रन्थ अध्यात्मग्रन्थोंमें एक प्रधान ग्रन्थ है। कैसे-कैसे रत्न उसमें छिपे पड़े हैं ? विद्वान् पुरुषोंकी दृष्टिमें उन्हें नहीं पहुँचाया है प्रमादवश, पर जिन समझदार लोगोंके हाथमें यह ग्रन्थ पहुँचता है वे उसकी महिमाको जानते हैं। श्रीमद् रामचन्द्र जो कि गांधी जीके भी गुरु थे, गांधी जी ने विलायत जाते समय जिनसे कुछ व्रतोंका सकल्प किया था, वे प्रसिद्ध जौहरी थे पि० जैन। उनके हाथमें जिस समय किसीने समयसार ग्रन्थ दिया और उसकी पहिली दो पक्तिया पढ़ी तो तुरन्त ही इतने हर्षित हुये कि यह न देखा कि हम पुरस्कार में इसे क्या दिये दे रहे हैं ? जो भी हाथकी मुट्ठीमें आया वह उसे इनाममें दे दिया। उसमें बहुतसे हीरा रत्न थे।

जड़ वैभवकी निःसारता—भैया ! तीनों लोकोंका वैभव भी ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये क्या वैभव है। यथार्थ वैभव तो सम्यग्ज्ञान है और वही वास्तविक अमीर है जिसने निजको निज परको पर अनुभव किया, रहना तो किसीके पास कुछ भी नहीं है, छूटेगा तो

निश्चयसे । अब बुद्धिमान्नी यह है कि उसे अपने जीवनमें ही समझ वृद्धकर ज्ञानोपयोगका बल बढ़ाकर उसे छोड़ दे । छूटना सबका ही है । एक बार अकबर बादशाहने बीरबल से पूछा—बीरबल यह तो बतलावो कि हमारी हथेलीमें रोम क्यों नहीं हैं ? किसीकी भी हथेलीमें रोम नहीं होते हैं ना ? तो बीरबल बोला—महाराज ! आपने अपने हाथोंसे इतना दान दिया कि दान देते देते आपकी हथेलीके रोम झड़ गये । अच्छा, बीरबल ! तुम्हारी हथेलीमें रोम क्यों नहीं है ? बीरबल बोला—महाराज आपसे मैंने इतना दान लिया कि दान लेते लेते हाथोंकी हथेलीके रोम झड़ गये । और ये सभी जो सभामें बैठे हैं इनके हाथोंकी हथेलीमें रोम क्यों नहीं हैं ? महाराज ! आपने दान दिया, मैंने लिया और बाकी लोग यो ही हाथ मलते रह गये, सो हाथ मलते मलते हथेलीके सारे रोम झड़ गये ।

यथार्थ प्रकाशमें भलाई—भैया ! छूटना तो सबका है, बुद्धिमान्नी यह है कि विवेक पूर्वक इस जीवनमें ही परको छोड़ दिया जाय । यदि नहीं छोड़ सकते तो परको छूटा हुआ ही समझ ले, उससे विरक्त रहें । अन्यथा कोई होनहार अच्छा न रहेगा । यह तो एक निमित्तनैमित्तिक अथवा वैधानिक बात है कि उस धन वैभवके पीछे कुछ ऐसा वातावरण बन जायेगा कि उसके पीछे दुखी होना पड़ेगा । जैन शासनकी सच्ची उपासना यही है कि सम्यग्ज्ञान उत्पन्न कर ले । अन्तरङ्गमें समझ तो जावें कि यह मैं हूँ और ये सब परतत्त्व हैं । ऐसे प्रकट भिन्न आत्मस्वरूपको इस ग्रन्थमें दिखाया जायेगा ।

ग्रन्थकर्ताका लघुता प्रदर्शन—इस ग्रन्थको बनाते हुए आचार्यदेव कह रहे हैं कि इसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् कहीं-कहीं चूक सकते हैं तो हम सरीखे छोटे लोग इस ग्रन्थको यथावत् न विदित कर सकें यह तो हो ही सकता है । देखिये कोई काम परोपकारका करे और अपने मुखसे कह दें दूसरोपर अहसान लाव दें कि देखो मैंने ऐसा किया तो लोगोकी दृष्टि में वह शोभा नहीं देता है । और कहनेमें कितना आनन्द आता कि भाई मैंने कुछ नहीं किया । आप लोगोका उत्साह था, आप लोगोकी भावना थी, आप सब लोगोका प्रताप था सो यह काम बन गया । ऐसा यदि वह कहता है तो इसमें उसकी इज्जत बढ़ जाती है । अगर कोई ग्रन्थ बनाने वाला भूमिकामे ही यह बात लिख दे कि यह ग्रन्थ मैं ऐसा लिखूंगा जैसा कि तुम्हारे बाप दादोने भी न लिखा होगा तो कौन उसकी इज्जत करेगा ? उसकी न कोई सुनेगा और न किसीका उस ग्रन्थके प्रति आकर्षण होगा । जब इसे ही ज्ञान नहीं है, ज्ञानरसमें खुद नहीं डूब सकता है तो यह कहेगा ही क्या ? आचार्यदेव भूमिकामे अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं ।

समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वता स्फुरन्ति यन्नामलसुन्तरश्मयः ।

व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥१४॥

अगाध ज्ञानमें अल्पज्ञोंकी दुर्गमता—जहां समतभद्र आदिक बड़े-बड़े कवीन्द्र रूपी सूर्यकी निर्मल उत्तम वचन किरणें फैलती हैं वहां थोड़ा ज्ञान पाये हुये जन्तुवोके समान मनुष्य क्या अपनी हंसी न करायेगा ? भला जब समतभद्राचार्यके ज्ञानका कुछ अन्दाज बनता है तब यह बहुत जल्दी समझमें आता है कि जरूर केवलज्ञान अनन्त, असीम व अथाह है। जब इस ज्ञानकी भी बड़ी महिमा है तो केवलज्ञानकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है और देखो जो सातिशय महिमा बाला है केवलज्ञान, वह केवलज्ञान हम आप सबमे शक्ति और स्वभावमे बराबर पड़ा हुआ है। केवल एक परपदार्थको पर समझकर तत्सम्बन्धी रागद्वेष मोहको दूर करने भरका काम है। यह केवलज्ञान तो प्रकट होनेके लिये अभी भी बैठा है, बड़ा प्रकाश होता है। सूर्यके नीचे बादलकी टुकड़ी आ जाय तो बादल चलने फिरने वाले है, सूर्य भी चलता है, तो वह प्रकाश करनेके लिये ही उद्यत है। ऐसे ही यह रागद्वेष मोहादिका आवरण इस ज्ञानपूञ्ज पर पड़ा हुआ है, इसके कारण केवलज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। एक ये आवरण ही हट जाये तो यह केवलज्ञान तो सदा प्रकट होनेके लिये उद्यत है। जो इस की महिमा है उसे समझें नहीं तो अपनी सासारिक पर्यायो पर दृष्टि देकर अपनेको तुच्छ मानते हुये हम बड़ी छोटी स्थितिमे पड़े हुए हैं, बधनमे बधे हैं।

समन्तभद्र स्वामीकी स्तवन कुशलता—समतभद्र स्वामीने एक स्तोत्र बनाया जिसका नाम है स्वयम्भूस्तोत्र, जबकि अपनी भस्मव्याधिको दूर करनेके लिये खूब अन्न खाकर भस्मव्याधि मेटि थी। बादमे राजाने कहा कि तुमको हमारी मूर्तिको नमस्कार करना होगा। कहा अच्छा कल नमस्कार करेगे। रात्रिको स्वयम्भू स्तोत्रमें २४ भगवानकी स्तुति करने लगे। द्वाे भगवानकी स्तुति करते समय चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई, बोली महाराज, आप चिन्ता न करे। यह मूर्ति तुम्हारे नमस्कारको झेल नहीं सकती। जब उस मूर्तिको नमस्कार करने लगे तो उसमे चद्रप्रभुकी मूर्ति प्रकट हो गई। आप कहेंगे कि ७ तीर्थंकरों की स्तुतिमे गुणानुवाद तो किया था, पर नमस्कार न किया था। द्वाे तीर्थंकरकी स्तुति मे नमस्कार करता हूँ इतना शब्द कह दिया जिससे मूर्ति प्रकट हुई।

समन्तभद्र स्वामीकी परीक्षा प्रधानता—समतभद्राचार्यने आप्तमीमासा रची, पश्चात् उन्होने युक्त्यनुशासन ग्रन्थ बनाया, जिसमे प्रथम ही प्रथम कहा है कि हे भगवान अब मैं आपका स्तवन करता हूँ। आप्तमीमासामे भी किस तरह स्तवन किया है कि सारा लोक

दर्शन आ गया, स्याद्वादने उसका समर्थन किया नयचक्रके विभागसे कहकर व फिर स्याद्वाद सिद्धान्त रखा, इतनी बड़ी स्तुति करनेके बाद कहते हैं कि अब मैं स्तुति करता हूँ। ऐसा क्यों? सुनो नाथ, अब तक तो मैंने आप्तमीमांसासे आपकी परीक्षा की, कि मेरे स्तवनके लायक है कौन? अब मैंने सिद्ध कर लिया, मेरे स्तवनके लायक ये वीतराग देव है, उनको मैं अब नमस्कार करता हूँ। एक स्तवन तो परीक्षा-परीक्षामें ही बना डाला।

आप्तकी भीमांसा—आप्तमीमांसाके स्तवनका थोड़ासा प्रारम्भका साराश सुनाये—हे नाथ! आपके पास देव आते हैं इसलिये आप बड़े नहीं, आप आकाशमें चलते हो इसलिये आप बड़े नहीं, आप पर चमर ढुलते हैं इसलिये आप बड़े नहीं। भगवानकी ओरसे कोई वकील कहने लगे कि ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि ये बातें तो मायावी पुरुषमें भी पायी जा सकती हैं। अच्छा तो भगवानका शरीर पवित्र है, परमादिक है तो भगवान बड़े हैं कि नहीं? ऐसा मानो भगवानकी ओरसे कोई कह रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा दिव्य शरीर तो इन्द्रोके, देवोके भी पाया जा सकता है, इससे भी आप बड़े नहीं हैं। तो फिर किस बातसे बड़े हैं? दोष, अज्ञान, आवरण हट जानेसे निर्दोषता प्रकट हुई है इसलिये आप बड़े हैं। महाराज जो निर्दोष होता है उसके वचन भी अच्छे निकलते हैं, मैंने आपके वचनोसे पहिचाना कि आप निर्दोष हैं। ऐसे निर्दोष वचनोका विशेषण समन्तभद्रने किया, उसका मर्म तो वे ही समझ सकते हैं जो ज्ञानीजन हैं।

महापुरुषोकी निरङ्कारताका दर्शन—यहाँ बुभुक्षुद्र आचार्य कह रहे हैं कि समतभद्र आदिक सूर्यकी जहा वचनकिरणें फैल रही हो वहा कुछ अल्पज्ञ पटजूगनू क्या प्रकाश करेंगे? तो चुप होकर क्यों नहीं बैठ जाते? उद्यम ही क्यों करते? उद्यम यो किया है कि साधारणजन भी ज्ञान प्राप्त करे, लोगोभो जतानेके लिये यह उद्यम आचार्यदेव ग्रन्थ बनानेसे पहले अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। हम आपको भी यह शिक्षा लेना चाहिये कि किसी बातमें अहंकार न आने पावे। क्या ज्ञान पाया है? क्या वैभव पाया है? बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े वैभववान हुए हैं। अपना काम निकाल लें ज्ञान बढ़ाकर इस भवको और जैन शासनके समागमको सफल करें।

अपाकुर्वन्ति यद्वाच कायवाक्चित्तसम्भवम् ।

कलङ्कमङ्गिना सोऽयं देवन्दी नमस्यते ॥१५॥

आचार्य देवन्दीको नमस्कार—मन, वचन, कायमें उत्पन्न होने वाले कलङ्को जिन्होंने दूर कर दिया है ऐसे देवन्दी आचार्यको यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु स्मरण के बाद आचार्य समतभद्र स्वामीको स्मरण किया था और अब देवन्दी आचार्यका स्मरण

कर रहे हैं। देवनन्दो आचार्यका द्वितीय नाम पूज्यपाद स्वामी है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जो १० भक्तिया बनी हैं उनमें जो प्राकृतकी भक्तियां हैं वे तो कुन्दकुन्दाचार्य देवकृत हैं और जो संस्कृतकी भक्तियां हैं वे पूज्यपाद स्वामी कृत हैं। पूज्यपाद स्वामिके बनाए हुये अन्य भी ग्रन्थ हैं, जिनमें सर्वथा सिद्धि समाधिश्चतक आदि सिद्धान्त ग्रन्थ व वैद्यक आदि विषयोंके ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। उन देवनन्दो आचार्यको यहां शुभचन्द्रदेव नमस्कार कर रहे हैं।

जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्त्वंविद्यवन्दिताः ।

योगिभिर्यत्समासाद्य स्थलित नात्मनिश्चये ॥१६॥

भगवज्जिनसेनाचार्यको नमस्कार—जिनसेनाचार्यके वचन जयवंत रहे जो योगीश्वरों के द्वारा वदनीय हैं। जिनके वचनोका आश्रय करके योगीजन आत्माके निश्चयमें स्थलित नहीं होते हैं ये जिनसेनाचार्य भी अपने समयमें बहुत प्रसिद्ध हुये हैं। भगवान् जिनसेनाचार्यके समयमें एक बार ऐसी घटना हुई कि उनके साहित्यिक अनेक रसोंसे भरे हुये ग्रंथोंको देखकर विद्वानोंने उनपर शका की। उस समय आचार्यदेवने बड़ी भरी राजसभामें शृङ्गार प्रमुख ढंगसे एक कथानक बोला—तो उसमें कामरसका भी बहुत वर्णन किया, जैसे कि साहित्यमें करना पड़ता है, जिस वर्णनको सुनकर बहुतसे लोग अपने भावोंमें विकृत हो गये, तो लोगोंकी उस समय जो ये शकायें थी कि इन्होंने ऐसे ग्रन्थों में जो बहुत-बहुत वर्णन किया है ऐसे कामरसका वर्णन जिनसेनाचार्य जैसे वैरागी पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इसका समाधान उस सभामें हुआ था, जिस सभामें इतना वर्णन करने पर भी ये अविकृत और शान्तमुद्रामें रहे। जिनसेनाचार्यने उस समय जिनशासन की बड़ी रक्षा की जबकि लोग दूसरोंके आतंकसे विचलित हो रहे थे। उन जिनसेनाचार्य को शुभचन्द्राचार्य नमस्कार कर रहे हैं।

श्रीमद्भट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती ।

अनेकान्तमरुन्मार्गे चन्द्रलेखायित यथा ॥१७॥

श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवका अभिवन्दन—श्रीमद्भट्ट अकलकदेवकी पवित्र सरस्वती हम सब की रक्षा करे जो सरस्वती अनेकात स्याद्वादरूप है, चन्द्रमाकी किरणकी तरह प्रकाश करती है। जैसे चन्द्रमा आकाशको प्रकाशित करता है ऐसे ही भट्ट अकलककी वाणी इस लोकके विद्वानोंके जगतमें प्रकाशक है। अकलकदेव कितने स्याद्वाद प्रिय थे, इनकी ग्रन्थ रचनामें जगह-जगह इसका दिग्दर्शन होता है। एक इनका बनाया हुआ 'स्वरूप सम्बोधन' स्तोत्र है जिसमें मंगलाचरणमें ही यह कह रहे हैं—ये भगवान्, जिनको नमस्कार कर रहे हैं वे भगवान् मुक्त भी हैं और अमुक्त भी हैं। सुननेमें तो कड़वासा लगता होगा। मुक्त

जीवोको अमुक्त बता दिया, पर स्याद्वादका इसमें दर्शन है। मुक्त मायने छूटा हुआ। तो सिद्ध भगवान् कर्मोंसे छूटे हुये हैं, पर ज्ञानादिक गुणोंसे तो अमुक्त हैं, छूटे नहीं हैं। सो कथञ्चित् परमात्मा मुक्त है और कथञ्चित् अमुक्त है। ऐसे दो विशेषण देकर नमस्कार किया है।

अकलङ्कदेवको स्याद्वादप्रियता—तत्त्वार्थ सूत्रकी व्याख्या करते हुए भट्ट अकलकदेवने स्याद्वादका भी दिग्दर्शन कराया है। स्याद्वादमें यह आता है ना कि स्याद् अस्ति, स्यात् नास्ति। कथञ्चित् नहीं है। जैसे यह घड़ा है। यह है तो यह घड़े के रूपसे है और कपड़ा आदिक अन्यरूपोंसे नहीं है। इसीको कहते हैं स्याद् अस्ति स्यात् नास्ति। यह घड़ा अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नहीं है। अब इसकी और व्याख्यामें वढें तो जब हम आँखोंसे देखकर चल रहे हैं कि यह घड़ा है तो रूपकी दृष्टिसे यह घड़ा है और उस ही में रहने वाले रस आदिककी दृष्टिसे घड़ा नहीं है। ये चक्षुरिन्द्रिय रस आदिकको विषय नहीं करती, अथवा यह घड़ा जैसा इसका आकार है उस आकारसे यह घड़ा है और अन्य घड़ोंके आकारसे जितने भी आकार हैं उन आकारोंसे यह नहीं है, अथवा हमारे ज्ञानमें आया है यह घड़ा है तो हमारे ज्ञानमें जो घट बसा हुआ है, जो घट ज्ञेयाकार में आत्मा में परिणमन है उसकी अपेक्षासे घड़ा है और वही जो रखा हुआ सामने है उसकी अपेक्षासे घड़ा नहीं है। इसमें बहुत स्याद्वादकी छटा दिखायी है। तो जो स्याद्वाद विद्याके अधिकारी थे ऐसे अकलकदेवका इस लोकमें स्मरण किया जा रहा है।

भवप्रभवदुर्वारक्लेशसन्तापपीडितम् ।

योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्रसेविते ॥१८॥

ग्रन्थरचनाका लक्ष्य—शुभचन्द्राचार्य इस छंदमें कहते हैं कि इस ग्रन्थकी रचनासे ससार में जन्म लेनेके दुर्निवार क्लेशके सतापसे पीडित मैं अपने आत्माको योगीश्वरोंसे सेवित ज्ञानध्यानरूपी मार्गसे जोड़ता हूँ। यहाँ ग्रन्थ रचनाका प्रयोजन दिखाया है, यह ग्रन्थ-रचना क्यों की जा रही है? ग्रन्थरचनाका उद्देश्य यही है कि मैं अपने आत्माको ऐसे ज्ञानतत्त्वमें लगाऊँ जिस ज्ञानतत्त्वमें जुड़नेसे मेरे ससारके समस्त सकट कट जायेंगे। जगत्में सब कुछ सुख है। जो भी वैभव मिला है, कल्पना करलो कि तीनो लोकोंका भी जड़ पदार्थोंका समूह इकट्ठा आपके घरमें आ जाये तो भी उससे आपके क्लेश न मिटेंगे। क्लेश मिटानेका वह साधन ही नहीं है। क्लेश मिटेंगे तो एक सम्यग्ज्ञानसे। अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी खबर होनेसे क्लेश दूर होंगे।

ग्रन्थकर्ताकी भावना—मैं ऐसे ज्ञानतत्त्वका प्रतिपादन करूँगा जिस प्रसंगमें अपने

ज्ञानतत्त्वका स्पर्श कर सकूँ और अपने आपको ज्ञानमें जोड़ सकूँ। फिर दूसरेका उपयोग होता है तो वह हो, पर आचार्यदेव इतने मात्र भावसे कि मैं दूसरे लोगोका उपकार करूँ, ग्रन्थ रचे तो उसका उद्देश्य तो लोग झट कह देंगे, बड़ा अच्छा है, पर हितके अनुकूल नहीं है। जिसकी ग्रन्थरचनामें अथवा उपदेशमें भी अपने आपकी सुध लेनेका लक्ष्य भी नहीं है, केवल एक यही भाव बनाया है कि मैं लोगोको समझाऊँ, इनका उद्धार कर दूँ, तो परकर्तव्यका भाव हो सकता है और इससे मिथ्या आशय बन सकता है। मुख्य प्रयोजन यह था कि मेरा उपयोग ज्ञानके प्रसंगमें जुड़ा रहे, नाना जगहोंमें मेरा उपयोग न भ्रमे। शुभचंद्राचार्य भी इस ग्रन्थ रचनाकी भूमिकामें यह बात बता रहे हैं कि मैं अपने आत्माको योगीन्द्रसेवित ज्ञानपथमें जोड़ूँ, इस आशयसे इस ग्रन्थको रच रहा हूँ।

न कवित्वाभिमानेन न कीर्तिप्रसरेच्छया ।

कृतिः किन्तु मदीयेय स्वबोधायैव केवलम् ॥१६॥

अभिमानादिका अभाव—मैं इस कृतिको कही कर्तृत्वके अभिमानसे नहीं कर रहा हूँ और न मैं लोकेषणासे अर्थात् लोकमें मेरी कीर्ति फैले इस इच्छासे भी मैं नहीं कर रहा हूँ किन्तु अपने आपका मुझमें बोध बना रहे, इस प्रयोजनसे ही यह कृति हो रही है। जिन सत्तजनोंके सस्थानविचय नामक धर्म ध्यान रहा करता है, जिस ध्यानमें तीन लोक की रचना स्पष्ट उपयोगमें बनी रहती है और तीन कालमें जो कुछ रचना है वह भी प्रयोजनात्मक उपयोगमें बनी रहती है, जिसके ज्ञानमें इस सभस्त दुनियाका भी स्मरण है। कितना बड़ा लोक है और कालका भी स्मरण है, यो लोक और अलोकका जहा ध्यान रहेता है, उनकी लोकमें मेरी कीर्ति फैले यह इच्छा कभी नहीं हो सकती।

लोकरचना विज्ञानका प्रभाव—जिनके ज्ञानमें यह बात पड़ी हुई है कि यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है, और उस लोकमें यह जीव प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेता आया है। अनन्तान्त जीव इस लोकमें भरे पड़े हैं। उन अनन्तोमेंसे ये १०-२० हजारका यह मनुष्यलोक किस गिनतीमें है ? यह तो स्वयम्भूरमण समुद्र बराबर जलमें बिन्दुकी तरह भी गिनती नहीं रखता है। इसमें कुछ बात चल उठे, कीर्ति फैले, यह लोक मेरा नाम ले तो इससे क्या होता है ? अभी अनन्तान्त जीवोंने तो नहीं जाना, अथवा ये लोग कुछ भी कहें उनसे भिन्न मेरा आत्मा है, इनसे मेरा क्या सुधार हो जायेगा ? वे सब भी अपनी परिणतिके करने वाले हैं, यह मैं भी अपनी परिणतिका करने वाला हूँ। जिसे कालकी खबर है अनन्तकाल व्यतीत हो गया और उससे भी अनन्तगुण अनन्तकाल व्यतीत होगा। ऐसे इस असीम कालकी जिसे स्मृति है उसके कीर्ति प्रसारकी इच्छा नहीं जग

सकती। क्या कीर्ति ? कुछ वर्णन स्वार्थीजनोंने गा दिया, नाम ले लिया तो उससे इस आत्माकी कौनसी सिद्धि हो जाती है ?

ज्ञानीके कीर्तिप्रसारका अभाव—आचार्यदेव इस ग्रन्थरचनाको कर रहे हैं, उसमें उन के यह भाव नहीं है कि लोग मुझे समझे, लोग मेरा नाम लेते रहे, हाँ हुये हैं शुभचन्द्राचार्य । नामसे क्या है ? मान लो कोई दूसरा अपना नाम मुनि होकर शुभचन्द्राचार्य रख ले तो कोई अगर नाम भी लेगा तो इनका भी नाम आ गया, क्या इसकी भी कीर्ति बन गयी क्या ? और उन शुभचन्द्राचार्यकी कोई शकल सूरत भी जानने वाला नहीं है, वह तो अब कहीके कही होंगे । तो कीर्तिमें और कीर्तिप्रसारमें कुछ दम नहीं है ।

ग्रन्थरचनाका उद्देश्य—जिनकी इस पर्यायमें समता है, जिनके वैभवमें मूर्छा है वे पुरुष शान्तिके कैसे प्राप्त हो सकते हैं ? मूर्छाको ढौंला करना ही पड़ेगा यदि शान्ति चाहिये हो । मूर्छाको तो समझिये कि यह इस जीवकी कुबुद्धिका कारण है और विपत्ति का कारण है । किस बातपर अभिमान ? जैसे धन एक विनश्वर वस्तु है ऐसे ही दुनिया को दिखाये जा सकने वाले ये ज्ञान, ये कलायें भी विनश्वर चीजें हैं । न धनका अभिमान योग्य है और न ज्ञानका अभिमान योग्य है । मैं पंडिताईके अभिमानसे इस ग्रन्थको नहीं रच रहा हूँ, केवल अपने बोधके लिये अपनेमें अपना प्रकाश बना रहे, इसके लिये ही यह मेरी कृति है ।

धर्मोपदेश स्वाध्यायमें भी स्वका अध्ययन—धर्मोपदेश नामका एक भेद है स्वाध्याय का । स्वाध्यायके ५ भेदोंमें अंतिम भेद धर्मोपदेश है, धर्मका उपदेश देना और स्वाध्याय कहते उसे हैं जिसमें स्वका अध्ययन बन जाय । अपने आत्मस्वरूपका मनन बने तो धर्मोपदेशमें अपने आत्माका अध्ययन कैसे होता है ? फिर यह स्वाध्यायका भेद कहा रहा ? यह शक की जा सकती है तो उसमें यह समझना चाहिये कि उपदेश देना दूसरोका आधार बनाकर आश्रय बनाकर हुआ करता है । कोई पुरुष अकेले ही कहीं बैठकर ग्रन्थ खोलकर इसे बोलता हो, ऐसा कही देखा है क्या ? सुनने वाले हो, उनको उपदेशके माध्यमपर, आधार पर वह धर्मोपदेश चलता है । ठीक है फिर भी धर्मोपदेशमें ज्ञानी पुरुषों की नीति और झुकाव यह रहता है कि जो कुछ बोल रहा हूँ यह अपने आपको सुना रहा हूँ । जैसी भावना करनेके लिये मैं कह रहा हूँ । ज्ञानी ब्रह्मा अपने आपमें घटित करनेके ध्येयसे कह रहा है, खुद खुदको उपदेश दे रहा है । धर्मोपदेशमें आन्तरिक दृष्टि ऐसी बनती है । बाह्यदृष्टिमें तो यह बात ठीक है कि दूसरोके उपयोगके लिये श्रोताजनोंकी साधनाके लिये यह बोला जा रहा है, पर इस बातकी मुख्यता नहीं है, इसमें अपने वंशकी ही मुख्यता है ।

स्वयंमें चकृत्व व श्रोतृत्व—भैया ! यह बात भी खूब सभव है कि धर्मोपदेशके निमित्त तो पर होते हैं, कर रहे हैं । धर्मोपदेश किस ही प्रकार हो रहा है, फिर भी उसमें यह झुकाव बनाया जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ तो सुन भी तो मैं रहा हूँ । जो कुछ बोलता हूँ वह सब मैं सुन लेता हूँ । यदि मैं बात खुद नहीं सुन सकता तो बोल भी नहीं सकता । क्या बोला, क्या बोल रहे हैं ये सब बातें हम अपने कानों से सुन लेते हैं । तो जैसे हम बोलते हैं आप लोग सुनते हैं ऐसे ही मैं भी तो सुन रहा हूँ । तो जैसे दूसरा बोले और मैं सुनूँ तो उसका अर्थ मैं अपने पर घटा सकता हूँ ऐसे ही मैं ही बोलूँ और मैं ही सुनूँ तो क्या वहाँ उस बतानेका मर्म, अर्थ अपने आपपर नहीं घटित कर सकूँगा ? घटित किया जा सकता है । इसी तरह कोई चीज लिखी तो लिखते हुये उसको साथ ही साथ मैं अपने भीतर बोलता भी तो जाता हूँ, हर एक कोई समझ लेगा । कुछ लिखा जा रहा हो तो उतने शब्द मुखसे न बोले तो भी भीतरमें वे शब्द निकल जाते हैं । तो लिखते हुएमें भी जो मैं लिख रहा हूँ । वे शब्द मेरे बोधके लिये हैं, उसको अपने आपपर घटित करते जाइये । तो आचार्यदेव यहां यह बतला रहे हैं कि मुझे इस कृतिके करनेमें अभिमान नहीं है, मेरी कीर्ति फैले ऐसी भी इच्छा नहीं है, किन्तु मैं अपने आपको बोध करनेके लिये, जो सम्बोधनेके लिये ही यह ज्ञानार्णव नामकी कृति कर रहा हूँ ।

ग्रन्थकतिके विचारका निर्देशन—इस प्रसंगमें आचार्यदेवने अपनी लघुताको प्रदर्शित किया है और ग्रन्थरचनाका मेरा सही उद्देश्य क्या है ? उस पर प्रकाश डाला है । जो प्रयोजन दिखानेके बाद अब एक साधारणरूपसे यह बात बतावेगे कि सत्पुरुष जो शास्त्र रचना करते हैं तो उस प्रसंगमें उनका विचार किस किस प्रकारसे होता है ? भूमिका वाली इतनी बातें सब ज्ञानमें आने पर एक स्पष्टता हो जाती है उपयोगमें और फिर प्रतिपाद्य विषयको उस ही रूपमें ढालनेकी इनकी प्रवृत्ति होती है, इस कारण एकदम सीधा उपदेश न देकर पहिले उस उपदेशको धारण करनेके लिये जिस-जिस विचार और वृत्तिकी आवश्यकता है, उन-उन विचारों और प्रवृत्तियोंको बतानेके लिये अभी भूमिका चल रही है । अब इसके बाद ग्रन्थरचना किस-किस विचारसे साधु सत पुरुष किया करते हैं इस पर कुछ प्रकाश आयेगा ।

ग्रन्थरचना प्रेरक विचारोंके प्रदर्शनका उद्यम—ग्रन्थकर्ता श्री शुभचन्द्राचार्य शास्त्र की भूमिकामें यह बतला रहे हैं कि सत्पुरुष शास्त्र रचना करते हैं तो उनके चित्तमें बात क्या रहती है, कौनसी प्रेरणा उनके चित्तमें उत्पन्न होती है जिससे प्रेरित होकर वे शास्त्र रचना किया करते हैं । इन ही विचारोंको इन ५ श्लोकोमें आचार्यदेव रख रहे हैं ।

अयं जागर्ति मोक्षाय वेत्ति विद्या भ्रम त्यजेत् ।

आदत्ते समसाम्राज्यं स्वतत्त्वाभिमुखीकृतः ॥२०॥

न हि केनाप्युपायेन जन्मजातद्वलसम्भवा ।

त्रिषयेषु महातृष्णा पश्य पुसा प्रशाम्यति ॥२१॥

तस्या प्रशान्तये पूज्यं प्रतीकारं प्रदर्शितः ।

जगज्जन्तूपकाराय तस्मिन्स्यावधीरणा ॥२२॥

अनुद्विग्नैस्तथाप्यस्य स्वरूपं बन्धमोक्षयोः ।

कीर्त्यते येन निर्वेदपदवीमधिरोहति ॥२३॥

निरूप्य सच्च कोऽप्युच्चैरुपदेशोऽस्य दीयते ।

येनादत्ते परा शुद्धिं तथा त्यजित दुर्मतिम् ॥२४॥

स्वतत्त्वकी अभिमुखतामे जागरण—जब यह आत्मा स्वतत्त्वके अभिमुख होता है तब यह समताके साम्राज्य पर अधिकार पा लेता है और उस समय यह जीव मोक्षके लिये जागृत होता है। जब तक मुक्त अवस्थामे होने वाले आनन्दका किसी भी अंशमे अनुभव नहीं होता है, उसकी बानगी नहीं मालूम पड़ती तब तक उस मुक्तिके लिये कोई उद्यम कैसे कर सकता है? किसी व्यापारीको कोई सौदा खरीदना है तो उसकी बानगी देख कर यह निर्णय कर लेता है कि हाँ इस सौदेको ग्रहण करूँगा। इसी प्रकार मुक्त अवस्था मे क्या आनन्द होता है? उसका अनुभव उसकी जातिका पता पड़े तो मुक्ति पानेका कुछ उद्यम करे। भले ही मुक्तिमे अनन्त आनन्द है, लेकिन उस जातिका आनन्द सम्यग्दृष्टिको हो जाता है तो वह मुक्तिके लिये अपनी एक धुन बनाया करता है।

ज्ञानीके प्रभुताके निर्णयकी अनुभूति—जैसे कोई गरीब आदमी किसी प्रसिद्ध मिठाई की दुकानसे आधा छटाक ही मिठाई लेकर खाये और कोई धनी सेठ उसी मिठाईको उसी दुकानसे आधा सेर लेकर खाये तो स्वाद तो यद्यपि दोनोंको एकसा मिला, पर एकने छककर खाया और एक छककर न खा सका। यहाँ हम आप जो सम्यग्दृष्टि जीव है वे मुक्त जीवोंकी तरह छककर आनन्द नहीं पा सकते, कारण कि अभी रागद्वेष लगे हुए हैं, फिर भी मुक्त अवस्थामे जिस जातिका आनन्द होता है उस जातिके आनन्दका अनुभव लिया जा सकता है। जो पुरुष इस सारभूत पदार्थके अभिमुख होता है वह मोक्षके लिये जागृत रहता है और वह उस आनन्दको प्राप्त करता है, ज्ञानस्वरूपका अनुभव कर लेता है। सारे भ्रमोंसे मुक्ति हो जाती है और समतारूपी वैभवको प्राप्त कर लेता है।

स्वभाव और वर्तमान परिस्थिति—यह विचार कर रहा है वह सत्पुरुष कि

आत्मस्वरूप तो आनन्दधन है, किन्तु हो क्या रहा है कि जन्मसे उत्पन्न होने वाले आत्मकोसे यह जीव विषयोमें महान तृष्णाको उत्पन्न कर लेता है। उस तृष्णाकी शान्ति यह किसी भी उपायसे नहीं कर पा रहा है। यहा दो बातें मुकाबलेकी सामने आयी। ग्रन्थ कर्ताके चित्तमें यह बात आयी, कि इस आत्मतत्त्वके अभिमुख हो तो सारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है, मुक्तिकी अभिलाषा जगती है, ज्ञानस्वरूपका अनुभव होता है, भ्रम का वहा नाम भी नहीं रहता है और समताके साम्राज्यको भी भोगने लगता है। बात तो सही होती है। करना तो जीवोको यह चाहिये किन्तु बात और कुछ चल रही है, जन्मसंसारणसे उत्पन्न यह तृष्णा होती है।

जीवोंका विपरीत उद्यम—भैया ! जगत्के जीवोमें और किस बातका संकट है सिवाय एक तृष्णाके ? दूसरी कोई बात संकटकी हो तो बतलावो। किसीके संकटकी कहानी सुन लो, यही नजर आयेगा कि इसके तृष्णा उत्पन्न हुई है। धनकी तृष्णा, ज्ञान की तृष्णा, इज्जतकी तृष्णा। अनेक प्रकारकी तृष्णायें हैं उनका ही एक मात्र दुःख है। यह दुःख जीवोका किसी उपायसे मिट नहीं पा रहा है। सभी जीव इसही दुःखसे पीड़ित होकर उस दुःखसे बचनेका यत्न कर रहे हैं, पर उसीमें और भी विकट फँसते जाते हैं। जैसे मक्खी कफपर बैठ जाय तो ज्यो ज्यो वह हाथ पर फटफटा कर उससे निकलनेका यत्न करती है त्यो त्यो वह और भी उसमें फँसती जाती है अथवा किसी कीचड़ वाली जगहमें फसा हुआ हाथी अथवा भैंसा ज्यो ज्यो उससे निकलनेका उद्यम करता है त्यो त्यो वह उसमें विकट फसता जाता है। इसी प्रकार ये संसारके प्राणी तृष्णा कर करके उसमें दुःखी होते जाते हैं और ज्यो ज्यो उस दुःखसे छूटनेका उद्यम करते हैं त्यो त्यो उसमें और फसते जाते हैं। दुःखकी वेदना और भी बढ़ती जाती है।

मोहका उत्तरोत्तर फसाव—खूद पर बीती हुई बातोंके लिये अधिक उपदेशकी जरूरत नहीं रहती है ये सब बातें जानते हैं। सभी यह सोच सकेंगे कि अब से तो २० वर्ष पहिले २५ वर्ष पहिले मेरी जो स्थिति थी वह अच्छी थी। बुद्धि चलती थी, शरीरमें बल था, धर्ममें चित्त चलता था, विरक्ति भी थी। जितनी चिन्ताएं अब सत्ता रही हैं उतनी चिन्ताएं तब न थी। हमारी तो पहिलेकी स्थिति अच्छी थी। तो बात क्या हुई ? अरे ज्यो-ज्यो उस दुःखको मेटनेका उद्यम किया त्यो त्यो और भी उस दुःखमें फँसते गये, दुःख और भी बढ़ता गया। यह जीव किसी भी उपायसे इस तृष्णाके दुःखको शमन नहीं कर पा रहा है। तब उस महातृष्णाकी शान्तिके लिये जगत्के प्राणियोंके उपकारके लिये विवेकी पुरुषोंने यह निर्णय किया है, सत्य बातका उपदेश दिया, चित्तमें बात समाई और इससे जीवोको शान्ति भी मिली।

ज्ञानपद्धतिका प्रभाव—जैसे लोग कहा करते हैं कि भैंस बड़ी कि अकल, ऐसे ही समझ लो कि यह परिश्रम बड़ा कि ज्ञान । अपने-दुखकी शान्तिके लिये सासारिक बल का प्रयोग करके हम आप बहुत बड़ी मेहनत किया करते हैं, पर उस मेहनतसे शान्तिका कारण नहीं बन पाता और ज्ञान बना तो वह ज्ञान शान्तिका कारण बनता है । ज्ञान पद्धतिका ही तो महत्त्व है, किसी प्रकारकी वेदना हो, द्रष्टका वियोग हो । अब जो गुजर गया वह तो गुजर गया । कितना ही उद्यम करें वह लौटकर नहीं आता, लेकिन उससे मोह अब भी ऐसा रख रहे हैं तभी तो वेदना उत्पन्न हो रही है । यह बात पूर्ण निर्णयसे नहीं समा पाती कि जो गुजर गया वह लौटकर नहीं आता । जैसे खुली आँखोंसे ऐसा स्वप्न देखता है कि अमुक इस गलीसे रोज आया करता है । हमें ऐसा लगता है कि वह अब आने वाला है । चित्तमें कौसी वासना बसी है कि इतनी सी मोटी बातका भी पूरा दृढ़ निर्णय नहीं है । यही तो एक अधिकार है ।

मोहमें भवकी अनित्यताका अनिर्णय—ये मोही प्राणी जैसा दुनियाको मरते हुए देखते हैं वैसा अपने बारेमें पूरी तरहसे निर्णय नहीं कर पाते कि किसी दिन मुझे भी नियमसे मर जाना है । कह लिया मुहसे और अदाज कर लिया, मगर जिसे अनुभव कहते हैं, ऐसा होना निश्चित ही है—इतनी दृढ़तापूर्वक अपने मरणकी बात यह जीव नहीं सोच पाता है । सोच ले तो उसकी चर्यामें अन्तर आ जायेगा । लेकिन अन्तर नहीं आ रहा है । वहीका वही मोह वही सब राग बना है । वही इसका सबूत है कि हमें अपने बारेमें अपने मरने तकका भी दृढ़ निश्चय नहीं है, जैसे जब एकदम मरणहार होता है वहाँ यह विदित हो जाता है कि बस एक दो घटमें ही खत्म होने वाले है उस समय जैसा इसका दिल बदल जाता है, भीतरकी चर्यायें बदल जाती है ऐसी झनक होती नहीं इस जीवको ।

वेदनामें अन्तर करने वाला ज्ञान—यहाँ कहा जा रहा है कि जितने दुख होते हैं उन दुःखोंकी शान्ति ज्ञानसे होती है । जब इष्टवियोगका दुख हो, तब ज्ञान जगें, प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, भिन्न है, जो जो हैं वे अपनेमें अपना-अपना परिणमन करते हैं, उनका परिणमन उनमें है, उनका परिणमन उनसे बाहर किसी अन्यमें नहीं है—ऐसा स्वतन्त्रता का ज्ञान जगें तो इसकी उस वेदनामें कमी हो जायेगी । कोई आफत आने लगी धन लुट गया अथवा कोई नुकसान हो गया तो वह इस साधारण हानिमें भी दुखी होता है और जब इससे भी कई गुना जमींदारीका नुकसान हुआ, कानून बना और जमींदारी सबकी गयी, उस समय कोई दुःखी नहीं हुआ क्योंकि ज्ञानमें यह था कि मेरा ही तो नहीं जा

रहा है, यह तो सभीका जा रहा है। कुछ धैर्य था। तो अब उसका भी १०-२० गुना नष्ट हो रहा है फिर भी एक प्रकारका ऐसा ज्ञान बना है कि दुखी नहीं होने देता, और यहाँ थोड़ासा भी नष्ट हो जाता तो दुःखी होते हैं। तो मुख्य अन्तर ज्ञानका ही रहा। उन वेदनाओंसे छूटनेका मुख्य उपाय ज्ञान है। इस जातिका ज्ञान बनाये कि यह दुःख दूर हो, इस ओर अधिक यत्न करना चाहिये। परपदार्थोंसे सग्रह विग्रह करनेकी अपेक्षा इस ओर दृष्टि देनी चाहिये।

हितोद्यम—ये जगत प्राणीके इस तृष्णाकी वेदनाको किसी अन्य उपायसे ज्ञान्त नहीं कर पाते हैं। इन वेदनाओंकी शान्तिका उपाय केवल एक ज्ञान है। इसका उपयोग सही बातोंमें समा जाये तो सारे क्लेश दूर हो जायेंगे। ऐसे ग्रन्थकर्ता अपने वित्तमें विचार कर रहे हैं, देखिये यह भी एक धर्म ध्यान है, इसमें भी सोपकार साथ-साथ चल रहा है। इस रचयिताकी भावनामें इसका विरोध नहीं है कि मैं अपना कुछ न करूँ। वह अपना कर रहा है, जगतके प्राणियोंके हितकी भावना करनेमें यह अपना भी काम कर रहा है। विषयकषायोंके आक्रमणसे बचा हुआ है और शुद्धतत्त्वकी दृष्टिकी पावता भी बन रहो है। इन आचार्योंने यही एक प्रतिकार समझा तो पूज्य पुरुष तो प्रतिकार करते हैं और ये मोही प्राणी उस प्रतिकारकी भी अवज्ञा करते हैं।

ऋषि संतोंका उपकार व हमारा प्रमाद—देखिये ग्रन्थमें क्या-क्या रत्न भरे पड़े हैं। कोई एक मर्म विदित हो तो उसकी इतनी प्रसन्नता होती है कि मानो कुछ पा लिया। किसी भी तत्त्वके सम्बन्धमें गूढ़ मर्मकी सही बात विदित होने की प्रसन्नता हुआ करती है और उसमें बहुत-बहुत विस्तृत मर्म विदित हुआ करता है। कितनी तपस्याके बाद, कितने अनुभवके बाद आचार्यदेवने हम आप पर करुणा करके इस ग्रन्थकी रचना की और हम आप ऐसे प्रमादी बने हैं कि ग्रन्थके मर्मको जाननेके लिये इच्छा भी न करें, यत्न भी न करें। उस ज्ञानके लिये यत्न करना सो तो है अपने हितकी बात और इस ओर दृष्टि न देकर बाहरी कार्योंमें चित्त लगाना यह तो कोई विवेकपूर्ण बात नहीं है। अब आप अपना हिसाब लगा ले कि आप अपने तन, मन, धन, वचन सभीका उपयोग कितना तो अपने हितके लिये करते हैं और कितना खाने, पीनेमें यण लूटने और परिजनोंके खुश रखनेमें लगाते हैं इसका आप खुद अदाज कर लो। और ज्ञानकी बात सोचें समझें। इसके लिये कितना व्यय करते हैं? आप खुद सोच लो। जबकि सभीका मुख्य काम यह है कि जो मोक्षका मार्ग है, जो शान्तिके लिये काम देगा, इसकी ओर आपके तन, मन, वचन, धन का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये।

ऋषि सत्तोंकी हितैषिता—ध्यान तो दीजिये, ये जगतके प्राणी आचार्यदेवकी इस कृपा का भी अनंदादर करते हैं। यह है जगतके जन्तुवोकी स्थिति। फिर भी उद्देगरहित पूज्य पुरुषोंने इन प्राणियोंके लिये मोक्षके सम्बन्धमें उपदेश किया है। जैसे मा रोगी बच्चेको दवा पिलाना चाहती है। वह बच्चा बार-बार हाथसे मुह दबा लेता अथवा माका हाथ पकड़कर ढकेलता, अथवा उलटे-पुलटे कर, पैदकी जगह, भिर कर लेता। अब वह मा कैसे उसे दवा पिलाये, कभी-कभी वह मा उसके दो चार हाथ भी मार देती है, लेकिन मा फिर भी उस बच्चेको दवा पिलाती ही है। ऐसे ही ये आचार्यदेव माकी तरह कितने कृपालु है? ये उपदेश देते हैं, लेकिन लोग इनका अनंदादर करते हैं और उनकी आस्था नहीं रखते हैं, फिर भी ये आचार्यजने अपने कर्तव्यसे नहीं चूकते हैं और बराबर अपना कर्तव्य निभाये जाते हैं।

भूलसे-कुपथ पर दौड़—आचार्यदेवके इन सब श्रमोका प्रयोजन इतना ही है कि ये जगतके प्राणी विरक्ति और ज्ञानको बनावे। विरक्ति न बनाई रागीके रागी ही बने रहे तो उससे कुछ पूरा नहीं पडनेका है। अपनी अपनी बात विचारो। अच्छा करते जाइये खूब राग चित्त भर, अन्तमें रागके फलमें आखिर मिलेगा क्या? शान्ति तो मिलती नहीं है। जिन पदार्थोंका राग किया जा रहा है वे पदार्थ भी रहेगे नहीं और सदा मेरे अनुकूल वे रहे, यह बात भी नहीं बन सकती। रागमें किस ओरसे लाभ लूट लिया जाएगा। कुछ बात तो मालूम पड़े, या जो ही जिसको जैसा देखा वह उसी तरफ को दौड़ने लगा।

भूलकी विद्वलता पर एक दृष्टान्त—किसी बच्चेको एक आदमीने कह दिया—आगे एक कौवा उड़ रहा था ऐसा उस बच्चेसे कह दिया, देख तेरा कान कौवा ले गया, लो वह रोता है और उस कौवेके पीछे भागता है, दौड़ लगाता है। भले आदमी कहते हैं अरे क्यों चिल्लाता है, क्यों भागा जा रहा है? अरे रे रे मत बोलो—मेरा कान कौवा ले गया। अरे कहा ले गया, लगे तो है कान। अरे मुझे तो ताऊने कहा था। अरे ठहर। अपने कान टटोलकर देख तो ले, न मिले अगर तेरे कान तो कहना। ज्यो ही रककर उसने अपने कान टटोले तो कान कहीं गये ही न थे। उसे कान मिल गये तो निर्णय हो गया, ओह मेरे कान तो कौवा नहीं ले गया।

भूलकी विद्वलता—ऐसे ही ये जगतके जीव, यह विषयलक्ष्मी पुरुषोका समूह अज्ञानी पुरुषो द्वारा बहका दिया गया है, अरे तेरा सुख अमुक परपदार्थसे है। चेतन परिग्रहोमे अथवा अचेतन परिग्रहोमे तेरा सुख है, तो इन जीवोंने सुखकी आशासे आरम्भ

परिग्रहकी ओर दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। दौड़ लगा रहे हैं। ज्ञानी सतं समझते हैं, अरे तुम कहाँ दौड़ रहे हो ? अरे मत बोलो, हमारा सुख घरमे है, धन वैभवमे है, मैं अपना सुख प्राप्त करने जा रहा हूँ। आचार्य समझते हैं अरे नहीं है वहाँ सुख। कैसे नहीं है सुख ? देखो हमारे फलाने रिश्तेदारोंने और लोगोंने इन पड़ोसियोंने प्रेक्टिकल कर करके समझाया है कि सुख इनमे है। अरे ठहर भाई, क्षणिक विश्राम तो कर, अपने आप की ओर दृष्टि तो दे। पहिले अपने आपको टटोल तो सही सुख स्वरूप क्या है ? तू क्या है ? तू कितना है ? कितना आया था, कितना जायेगा ? उस निज सुख स्वरूपको तो देखो। तेरा स्वरूप किन चीजोंसे बना हुआ है, तेरा लक्षण क्या है ? कुछ इस ओर दृष्टि तो दे, कुछ तेरा झुकाव अपने शांतस्वरूपकी ओर हो तो तुझे अपने इस शांतस्वरूपका पता-पड़ेगा—ओह ! मैं सारे जगतसे न्यारा केवल निजस्वरूप मान हूँ, मैं एक चैतन्यस्वरूप हूँ, मैं आनन्द और ज्ञानसे भरपूर हूँ। ध्यानमे आया अब। व्यर्थ ही जगतके प्राणी आचार्योंकी वाणीमे अवहेलना करते हैं। यदि वे श्रद्धा करेंगे और यथाशक्ति गुणो अमल करेंगे तो उन्हें सन्तोष और शान्ति मिलेगी।

भूलकी वेदनाकी दयनीयता—यह विचार ग्रन्थरचयिताके चित्तमे उठा था और इसी कारण अन्तमे कुछ सुगम उपदेश विचार कर हमे इन जगतके प्राणियोंको देना चाहिये, ऐसा श्राव किया। कोई अपनी ही भूलसे दुखी हो रहा हो तो उसके प्रति कितनी दया लोगोंको आती है ? कुछ लगाना नहीं, कुछ पराधीनता नहीं। केवल एक दृष्टि-विचार बनाने भर की जरूरत है कि सारे दुख दूर हो जायेंगे। तो ये जगतके सब प्राणी भी भूलसे दुखी हो रहे हैं। जैसे बन्दर किसी घड़ेमे रखे हुए लड्डू उठानेके लिये दोनों हाथ घड़ेमे डाल देता है। तृष्णावश दोनों मुठियोंमे लड्डू भर लेता है तो अब दोनों हाथ तो निकलते नहीं, वह समझता है कि मेरे दोनों हाथोंको घड़ेने पकड़ लिया है सो वह उस घड़ेको लिये हुए इधर उधर लुढ़काता रहता है और दुखी होता रहता है। यो ही ये जगतके प्राणी इस दुखसे निकलना चाहते हैं पर तृष्णा साथ लगी है सो इस ओर ख्याल नहीं जाता कि इस दुखसे छूटनेका ढग यह है और हमे ऐसा ऐसा करना चाहिये।

सतोंके उपदेशका लाभ उठानेका अनुरोध—अहो ! तृष्णाके कारण मोही प्राणी दुख भी बहुत-बहुत भोग रहे हैं पर यह ख्याल नहीं जाता कि मैं अपने आप ही अपने विचार परविषयक बनाकर, परोपयोगी बनाकर अपने आपको दुखी कर रहा हूँ, सत पुरुष ऐसे भूले भटक हुए प्राणियोंको केवल एक सच्चा ज्ञान दिखानेके लिये उपदेशका उद्यम करते हैं। सत्पुरुष इस प्रकार विचारकर जीवोंके ससार सम्बन्धी दुखको दूर करनेके लिये

ऐसा उपदेश देते हैं अर्थात् शास्त्रोकी रचना करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो निधि बड़ी तपस्याके बाद, बड़े अनुभवके बाद आचार्योंनि ग्रन्थोमें दिया है, उसकी अधिकसे अधिक जानकारी करें और उस उपायसे हम अपनेको ससार सकटोसे सदा छूटानेके लिये पुरुषार्थ कर लें।

अहो सति जगत्पूज्ये लोकद्वयविशुद्धिदे।

ज्ञानशास्त्रे सुधीः कः स्वमसच्छास्त्रैर्विह बयेत् ॥२५॥

असत् शास्त्रोंसे विडम्बित न होनेका सदेश—एक तो जीवोंके कल्याणकी बुद्धि नहीं जगती और कदाचित् कल्याणकी बुद्धि जग भी जाय तो यहाँ एक बड़ी विपदा यह है कि धर्मके नामपर अनेक मजहब, गुरु अनेक प्रकारके मिलते हैं और उनमें भी लोग अपने आपको सबसे उत्तम कहा करते हैं। ऐसी स्थितिमें ये कल्याणार्थी किस ओर झुके, एक यह समस्या सामने आती है, किन्तु जिसमें वास्तवमें हितकी भावना जगी है वह पुरुष इस जातिकी कितनी भी समस्याएँ सामने हो, फिर भी अपने आपके पथका निश्चय कर लेता है, क्योंकि यह ज्ञानस्वरूप तो है ही, इसी कारण जिसमें शान्ति मिले और जिसमें न मिले, ऐसी बातोंका बोध करनेमें उसे विलम्ब नहीं लगता।

हितनिर्णयकी आत्मनिर्भरता—कोई पुरुष यदि ऐसा सदिग्ध होकर कि जब सभी अपनी-अपनी बात कहा करता है कि मुझे न किसीकी बातपर चलना है और जिस काल में जिस जातिमें हम उत्पन्न हुए हैं न उनकी कही हुई बातपर चलना है। मैं सबकी बात भूलकर अपने आप सत्यका आग्रह करके निष्पक्ष भावसे लो यह बैठा हूँ विश्रामसे, जो सत्य होगा, जो प्रभुता होगी वह स्वयं व्यक्त हो तो मुझे मान्य है यहाँ वहाँकी कहना, उस पर चलना हमें अभीष्ट नहीं है। ऐसा निर्णय करके सब ओरसे विकल्प त्याग कर, सब मान्यताओंको भूलकर विश्रामसे बैठ तो जायें। कल्याणार्थी पुरुषमें अपने आप ही सहज अपने आपमें से वे बातें उत्पन्न होने लगेंगी जिस अनुभवसे आत्माका उद्धार होता है, जो उपादेश बातें हैं वे अपने आपमें वह प्राप्त करता है।

वास्तविक ज्ञान और शास्त्र—सैया वास्तविक तो वही ज्ञान है, जिसमें मेरी शरण प्राप्त हो, वही ज्ञान शास्त्र है ऐसे इस लोकमें व परलोकमें विशुद्धि देने वाले ज्ञानशास्त्रके होते हुए भी ऐसा कौन सुधी है जो अपने आपको असत्से, खोट शास्त्रोंसे अपनी विडम्बना कराये। सभी लोग कहते हैं कि दोष बुरे होते हैं, गुण अच्छे होते हैं। अपने आपमें निरखो तब विदित हो जायगा कि रागद्वेष मोह अज्ञान ये सभी दोष कहलाते हैं। निष्पक्ष केवल ज्ञानप्रकाश रहना, यह गुण कहलाता है। जिस विधिसे दोष दूर हो और गुणोंका

विकास हो, उसका उपाय जहा बताया गया हो वह सत् शास्त्र है। आचार्यदेव यहाँ यह खेद प्रकट कर रहे हैं कि सत् शास्त्रोके होते हुये भी असत् शास्त्रोसे अपनी विडम्बना बना रहे हैं, यह एक खेदकी बात है।

आवश्यक शिक्षा—हमे यह शिक्षा लेनी है कि हमे तो अपने आपमें शान्ति पानेके लिये ज्ञानदृष्टिकी आवश्यकता है और शरीरकी स्थितिके लिये कुछ भोजनकी आवश्यकता है, इन दो के अतिरिक्त तो सब उद्दण्डताएँ हैं। तो जैसे भोजन आवश्यक समझ रहे हैं उससे भी अधिक आवश्यक ज्ञानदृष्टिका बनाना है। जो पुरुष जानी है, ज्ञानदृष्टि करके सहज आनन्दका अनुभव किया करते हैं वे क्रमशः निकट कालमें ही भूखके कारणभूत इस शरीरसे भी विमुक्त हो जायेंगे, तो यह दुःख तो अपने आप दूर हो जायेगा। सदाके लिये सक्तोंसे छूटना है तो यह भोजन दृष्टि काम न करेगी, किन्तु ज्ञानदृष्टि काम करेगी। इस व्यवहारसे इन शरीरादिकसे अधिक ज्ञानभावना है। ज्ञानदृष्टि है ऐसा अपने आपमें दृढ निर्णय बना लेना चाहिये, ये समागमोमें आये हुए कोई लोग, साथ न देंगे। अपने आपका जितना ज्ञानप्रकाश बना है बस वही साथी होगा ये १० दिन दसलाक्षणीके जैसे व्यवहारमें मानते चले आये ये प्रतिवर्ष आते हैं, इन दिनोंमें हम अपना नवीन-नवीन उत्साह जगाये, कितनी शान्ति मिली, कितना ज्ञानप्रकाश हुआ, कितना हम परपदार्थोंसे विरक्त होकर निज तत्त्वमें लगे ये सब देखनेके ये दिन हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि ज्ञानार्जनमें अधिकाधिक लगा करे और ऐसी भावना बनायें जिससे जगतकी सर्व वस्तुयें असार दिखे, मुहितकी भावना जगे, संसारसे उपेक्षा उत्पन्न हो, यही धर्म पालन है।

असच्छास्त्रप्रणेतार प्रज्ञालवमदोद्धता ।

सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे कवयः स्वान्यवञ्चकाः ॥२६॥

स्वपरवञ्चको द्वारा असत् शास्त्रका प्रणयन—जैसे लोकव्यवहारके कामोमें विषयोके अभिलाषी पुरुष दम्भी ठगिया बहुतसे जीवनमें मिला करते हैं ऐसे ही परमार्थपथ पर चलने वाले इस यात्रीको ऐसे ठगिया भी मिला करते हैं जो खोटे शास्त्रोकी रचना वाले हैं, जो थोड़ी बुद्धि पा लेनेके कारण मदसे उद्धत हो गये हैं ऐसे अपने आपको और दूसरों को ठगने वाले भी इस पृथ्वीकी पीठ पर अनेक हैं। निष्पक्ष हो तो कुछ निर्णय किया जा सकता कि यह बात हितकी है और यह बात अहितकी है, जैसे सभी लोग यह निर्णय करते लगते हैं कि यह अन्याय है और यह अन्याय नहीं है। यह पाप है अथवा यह पाप नहीं है। कुत्ते तक तो इस बातको समझते हैं। कोई कुत्ता किसीके चौकेसे चोरीसे दो

चार रोटी लेकर भगें तो वह दूसरोंकी आँख छुपाकर पूछ दबाकर कही एकान्तमे जाकर खाता है, दूसरे कुत्तेको देखकर वह कायरतापूर्वक भागता है और किसी कुत्तेको आप स्वयं रोटी खिलायें तो वह प्रसन्न होकर, पूँछ हिलाकर खाता है। तो उन कुत्तेके भी यह बात बसी है कि यह चोरीका काम है, यह पापका काम है। कौन नहीं जानता कि यह हित की बात है और यह अहितकी बात है ? हाँ अज्ञानका उदय है, मिथ्यात्वका रग चढ़ा है तो नहीं सञ्ज सकते। इस पृथ्वीतलमे थोड़ीसी बुद्धि पाकर मदोन्मत्त हुए छोटे शास्त्रोसे रचने वाले अनेक कविजन हैं वे केवल अपने आत्माका और भले जीवोका, ठगनेका ही काम करते हैं। खूब डुबते और दूसरोको भी डुबाते हैं।

देवशास्त्र गुरुके निर्णयकी आवश्यकता—सर्वप्रथम धर्मपालनके लिये यह निर्णय होना जरूरी है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कौन कहलाते हैं ? क्योंकि किसी भी कार्यमे देव, शास्त्र, गुरुका सहारा लिये बिना सफलता नहीं मिलती है। कुछ भी कार्य ले लो। मानो किसीको संगीत सीखना है तो उसकी दृष्टिमे यह बात बनी हुई है कि मुझे ऐसा बनना है, तो दुनियांमे जिसका भी नाम सुन रखा हो, चाहे कभी देखा हो या न देखा हो, बुद्धिमे यह बात आती है कि मुझे ऐसा बनना है—तो यह तो हुआ उस संगीत शिक्षार्थीका देव और देवोसे तो व्यवहार निभता नहीं है, तब अपने ही ग्राममे मोहल्लेमे जो सिखाने वाले उस्ताद है उनसे यह सीखता है, वे हुये संगीतगुरु और जिन पुस्तकोमे संगीतकी विधि लिखी हुई है, मद तेज बोलनेके चिन्ह दिये हैं—वे हैं संगीतके शास्त्र। संगीत सीखने वाला उस पुस्तकको भी देखता है और उसमे जैसा लिखा है सा रे गा मा—इत्यादि उसमे अगुली धरता जाता है, फिर और कठिनसे कठिन चिन्होको क्रमशः सीखता जाता है। उस सीखनेमे जिन-जिन पुस्तकोका सहारा लिया जा रहा है वे हैं संगीतके शास्त्र। कौनसा काम ऐसा है जिसमे इन तीनोंके बिना सफलता मिली हो ? न कही पुस्तकें ही तो जो वचन बोले जायें वे ही शास्त्र हुये। यदि धर्मके मार्गमे हम आगे बढ़ना चाहे तो धर्मके देव, धर्मके शास्त्र और धर्मके गुरु—इन तीनोंका शरण आवश्यक हो जाता है। तो यह निर्णय करना बहुत आवश्यक है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कैसे होंगे ?

देवत्वनिर्णय—यह आत्मा मलिन कर्मबद्ध देहमे फँसा हुआ, जन्म मरणके चक्रमे पड़ा हुआ हितार्थी बनकर यह चाहता है कि इन सब बन्धनोसे मैं कैसे छूटूँ, मेरा यह काम करनेको पड़ा है कि मैं इन उपाधियोके बन्धनसे कैसे छूटूँ, जब जो छूटा हुआ हो वह हमारा आदर्श बन जाता है, मुझे इस प्रकार छूटा हुआ बनना है, जो वधनोसे छूटा हुआ हो, निर्दोष-

हो और सर्वज्ञ, गुणसम्पन्न हो यही हुआ हमारा देव । हमें नामका पक्ष नहीं रखना है । २४ तीर्थंकरोंके नाम अथवा अन्य मोक्षप्राप्तियोंके नाम हम व्यवहारमें इस कारण लिया करते हैं कि जिस भवका नाम लोगोंने यह रक्खा हो उस भवमें अवस्थित आत्माने अपना उद्धार किया, इतने मात्र सम्बन्धके कारण नाम लेकर स्तवन किया जाता है, पर जो नाम है वह भगवान नहीं, जो भगवान है उसका नाम नहीं । एक चित्स्वरूप अखण्ड शुद्ध निर्दोष रागरहित ज्ञानप्रकाश ऐसा ज्ञानपुज ही देव है उसपर दृष्टि देना है कि मुझे यो बनना है । जब तक हम यो नहीं बन सकेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं है, फिर उस देवसे तो व्यवहार कभी चलता नहीं, जीवनकी चर्चा उस देवसे हमारी निभती नहीं, तब हम क्या करें ? जो आसपास निकट क्षेत्रमें कही इस कार्यके सफल कुशल-गुरु मिले तो उनसे उनके सगमें रहकर हम इस पथके गमनकी शिक्षा ले और उस पथमें चलनेका यत्न करें ।

गुरुत्वनिर्णय—जो निर्दोष होनेके यत्नमें लग रहे है वे गुरु है जो विषयोंकी आशासे रहित है, निरारम्भ निग्रन्थ है और ज्ञानध्यान तपस्यासे ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे तपस्वी दिगम्बर साधु हमारे गुरु है । कभी-ऐसे गुरु न मिले तो ये जो निर्दोष प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं-इन शास्त्रोंके पद-पदमें वाक्य-वाक्यमें गुरु बसे हुए हैं । दर्शक इन शास्त्रोंके वचनोंमें गुरुका भी दर्शन कर रहा है । जिन आचार्योंने शास्त्र बनाया उन गुरुओं का स्मरण रहता है और अपनी इच्छाके माफिक उनकी कुछ न कुछ शकल भी उपयोगमें रखता है । चाहे उन आचार्योंकी कभी फोटो भी न देखो हो । कन्दकुन्दाचार्य आदिक देवों का जब नाम लेते हैं तो उनकी कुछ न कुछ मुद्रा भी हमारे सामने झलकती है, ऐसे ही समंतभद्र अकलक इत्यादि जिनके भी चरित्र सुनते हैं उनकी मुद्राका कुछ न कुछ स्मरण हो जाता है । तो इन शास्त्रोंके अध्ययनकालमें हमें यो गुरुके भी दर्शन होते रहते हैं । और फिर जो भी मिले बड़े गुरु, छोटे गुरु, सर्वमीजन सम्यग्दृष्टिजन उनमें अपना सग बनाये ।

सत् शास्त्र—शास्त्र वही है जिनमें वीतरागताकी विधि लिखी हो, निष्पक्ष हो । देखो सर्वज्ञदेवके शासनमें यह उपदेश आया है कि हे कल्याणार्थी जनो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने स्वरूपमें मग्न होओ, उन्हें यह नहीं पड़ी थी कि भक्तोंको उपदेश दे कि मेरी शरण आओ उनका तो उपदेश है कि तुम अपने स्वरूपको देखो और उसमें ही भग्न होओ ऐसी निरपेक्षता बतायी है । वस स्वरूपदृष्टिसे ही स्वयं शुद्ध आनन्द पा लोगे ।

तत्त्वभक्तिमें हो लाभ—मोहसे बढकर कुछ विपदा नहीं है । और अज्ञानीजनोंको यह मोह ही सस्ता लग रहा है । ज्ञान और वैराग्यकी बात तो बड़ी ही कठिन लग रही है और मोह करनेकी बात सुगम लग रही है । निर्मोहताकी बात मनमें भी नहीं आती है ।

कदाचित् धर्म भी करें तो मोहप्राप्तिके लिये करेंगे, कल्याण तो निर्मोह होनेमें है । जब होनहार अच्छा हो तब करियेगा । सच्चेदेव, सच्चे शास्त्र सच्चे गुरुका निर्णय करके अपनी भावनामें अपने ज्ञानपथमें उनकी उपासना करिये, प्रभुभक्तिसे बहुत बड़ी सिद्धि होगी और कुटुम्ब भक्तिसे, वैभव भक्तिसे कुछ सिद्धि न होगी । यह वैभव भी प्रभुभक्तिसे पाये हुए पुण्यका फल है । यो ही जीवोको जैसे चाहे अटपट ढंगसे मिल जाता हो ऐसी बात नहीं है, हमारी दृष्टि ज्ञानकी ओर जगे और उत्तम शास्त्रोंके बनाने वाले गुरुओंके प्रति भक्ति जगे यह एक अपनी सावधानीका कर्तव्य है ।

स्वतत्त्वविमुखैर्मूढैः कीर्तिमात्रानुरञ्जितैः ।

कुशास्त्रछद्मना लोको वराको व्याकुलीकृतः ॥२७॥

कुशास्त्रके प्रणयनका हेतु मनोरञ्जन—जिन्होंने छोटे शास्त्र बनाये हैं उनका आशय क्या हो सकता है ? यह भी अधिक सम्भव है कि कुछ जानते भी हो कि यह बात धर्ममार्ग में फव्वती नहीं है, सम्यक् नहीं है फिर भी उस बात पर डटते रहे, उसका पोषण करते रहे तो ऐसा करनेमें क्या-क्या कारण हो सकते हैं ? तात्कालिक ऐसा वातावरण होगा जिससे इसके खिलाफ चलें तो कीर्ति नहीं मिल सकती । स्वतत्त्वविमुख मोही जनोने केवल कीर्ति की इच्छासे ऐसी जानकारीका असत् शास्त्र बनाया है और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें स्वतत्त्वका बोध नहीं है, मुग्ध हैं, ऐसे लोगोंने छोटे शास्त्रोंके छद्मसे इस लोकको व्याकुल बना दिया है । यह लोक तो स्वयं दीन था, कर्तयर् था, विषयाभिलाषी था और फिर विषयोका ही भगवत् चारित्र्य बता बताकर उसमें फसानेका उपदेश दिया है तो उन ग्रन्थरचयिताओंने हम लोगोको ठगा ही तो है ।

धर्मकी पराधीनताका निषेध—खुद-खुदमें मग्न होकर सुखी हुआ करते हैं, यह बात बताने वाले बिंरले ही हुआ करते हैं, यदि धर्म ऐसा है कि दूसरोकी दया पर होता है, दूसरोकी शरणमें बने रहनेसे मिलता है तो ऐसे धर्मकी यो आवश्यकता नहीं है कि कदाचित् दूसरोको दयासे थोड़ी देरकी सुख मिल जाय, किन्तु वह दूसरा फिर विमुख हो जाय तो हमें तो वहीका वही दुःख रहेगा, ऐसी धर्मकी जरूरत नहीं है, जो धर्म दूसरोकी दया पर आधारित हो, जो दूसरा हमें सुखी करे शान्त करे तो हम सुखी शान्त हो सकें ऐसा नहीं होता है । खुदका उपयोग स्वच्छ चाहिये । खुद खुदके उपयोगमें मग्न होकर अपने आपको निर्विकल्प बना लेगा, ऐसी विधिसे ही संतोष और शान्ति बन सकती है, सिर्फ हिम्मत करनेकी जरूरत है । अरे-किसी दिन तो यह सारा समागम छूट ही जायेगा । श्रद्धामें ऐसी हिम्मत क्यों नहीं लाते ?

सम्यक् विश्वास ज्ञान आचरणसे सन्मार्गकी प्राप्ति—सर्वविषयोसे न्याय्य चैतन्यस्वरूप-मात्र में आत्मतत्त्व हैं। इस विशुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान ज्ञान और इसका आचरण यह सकटोसे छुटानेका एकमात्र मार्ग है। विश्वास ज्ञान और आचरणके बिना किसी कार्यमें सफलता मिली है क्या किसीको? जो कोई व्यापार करता है उसका व्यापारमें विश्वास है, व्यापारकी विधियोंका ज्ञान है और उन विधियोंको करने लगता है तब तो व्यापारमें सफलता मिलती है, कोई भी कार्य हो उसमें विश्वास होना, उसका ज्ञान होना और उसका यत्न करना—इन तीन बातोंसे उस कार्यमें सफलता मिलती है। हमें चाहिये शान्ति, तो शान्ति मुझमें आ सकती है, शान्ति मेरा स्वभाव है, ऐसा इस अतस्तत्त्वका विश्वास होना चाहिये, और इसही तत्त्वका स्वरूपका विधिसे स्पष्ट बोध भी होना चाहिये। फिर ऐसा ही उपयोग बनाकर रहें, ऐसी ही ज्ञानवृत्ति बनाये-तो शान्ति क्यों न मिलेगी? मिथ्याविश्वास, मिथ्याज्ञान और मिथ्या आचरणमें जब यह विडम्बना बना ली है तो सम्यक्विश्वास, ज्ञान और आचरणसे मुक्ति क्यों न हो सकेगी?

आत्महितमें प्रमादका अकर्तव्य—इस जीवने व्यामोहवश एक अज्ञानभाव बना लिया है, इस देहादिकको दृष्टिमें रखकर ऐसी कल्पना करली है कि यह मैं हूँ, इस कल्पनाके फलमें कितना विवाद खड़ा हो गया? शरीरमें फसा, रागद्वेषोका चक्र लगा, अपने आपमें यह शान्ति न पा सका तो मिथ्या विश्वास, मिथ्याज्ञान और मिथ्या भावनारूप आचरण इसने यह ससारकी विडम्बनाकी स्थिति बना दी है। अब जिस उपायसे छोटी बातें बन गई हैं उसके विरुद्ध उपाय करने लगे तो छोटी बातोंसे मुक्त हो सकेंगे। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी एकता, यही है मुक्तिका उपाय और इस मार्गमें सच्चे-देव, सच्चेशास्त्र और सच्चे गुरुकी उपासना रखना यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है। हमें अपनी शक्ति माफिक जो करने योग्य बात है उसके करनेमें प्रमाद न करना चाहिये तब हम उसमें सिद्धि पा सकते हैं।

अधीतैर्वा श्रुतैर्ज्ञानं कुशास्त्रैः किं प्रयोजनम् ।

यैर्मनः क्षिप्यते क्षिप्रं दुरन्तं मोहसागरम् ॥२८॥

कुशास्त्रोंसे प्रयोजनकी असिद्धि—उन शास्त्रोंके पढ़ने सुनने जाननेसे क्या प्रयोजन है जिनसे जीवोंका मन इस दुरत मोहसमुद्रमें शीघ्र ही पड़ जाता है। राग भरी बातोंको सुननेमें यह मन बहुत लग जाता है। जब कभी गप्प सभा लग जाय तो चाहे रातके १२ बज जायें पर उस गप्पगोष्ठीको छोड़नेको मन नहीं करता। जो उपदेश इन रागद्वेष वासना वाले जीवोंको रागकी ओर प्रेरित करे वह उपदेश इस मोहोंको प्रिय लगता है,

किन्तु फल क्या निकलता है कि उस दुरस्त ससारसागरमे उसे पड़ा रहना पड़ता है।

अपूर्व अवसरके दुरुपयोग पर खेद—देखिये इतना सुन्दर सुयोग है हम आप सबका कि छोटेसे लेकर बड़े ग्रन्थ तक देख लो सभी ग्रन्थ कल्याणकारी अन्तरङ्ग मार्गको बताते वाले हैं और साथ ही हम आपका ऐसा शुद्ध वातावरण भी है कि परम्परासे इस धर्मकी बात समाते हुए हैं, अब ऐसा सुयोगका अवसर पाकर दिल बहलावेमे ही समय गुजार दे तो यह तो हम आपकी अयोग्यताकी बात है। बारह भावनाके दोहें ६-६ वर्षके बालक भी बड़े चावमे पढ़ते हैं उनमे भी वीतरागताकी बात है और ऊँचे अध्यात्मशास्त्र, सिद्धान्त, शास्त्र, दर्शनशास्त्र उनमे भी वीतरागताकी ओर ले जाने वाले सारे उपदेश हैं। ऐसे सुन्दर पवित्र वातावरणमे पलकर भी हम आप इस अमूल्य समयका दुरुपयोग करे तो यह खेदकी बात है।

मनोरजनसे असिद्धि—जो ससारसागरसे तिरा दे उस उपदेशके सुननेसे ही लाभ है। बाकी तो राग भरे उपदेश बड़े सुहावने लगते हैं। प्रभुको कुछ पकवान चढ़ाना और उसे फिर बड़ी विधिसे खाना यह एक रागकी विधि है। कोई गृहस्थ प्रभुका चारित्र गा-गाकर अपने मनको खुश कचे तो ऐसे भजनोंमे कितना मन लगता है लेकिन ये सब रागकी विधि है। धर्मके नाम पर, व्रत, सयमके नाम पर यह न खाया, चलो फलाहार किया, अच्छा मन रहा आयेगा। लो धर्मात्मा भी बन गये और शारीरिक श्रम कष्ट भी न करना पड़ा। तो रागकी विधियोंका जहाँ उपदेश हो वह उपदेश सुहावना तो लगता है किन्तु उसका परिणाम उत्तम नहीं है। ऐसे तो इस पाये हुए नर-जीवनको खो दिया समझिये।

नरजीवनका योग—सबको नर-जीवन दुर्लभतासे मिलता है। चाहे किसी भी देशका हो, किसी भी मजहबका हो नर-जीवन तो उसी ढंगका मिला है वैसे ही कर्मोंके उपशम क्षयोपशम सबको मिले है। यह अपने-अपने उपयोगकी बात है कि कोन किस दृष्टिमें रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है? जिस वृत्तिमे यह आत्मप्रभु प्रसन्न रह सकता है उस वृत्तिको न करके इससे मुह चुराकर, उपयोग हटाकर नाना वृत्तियोंको करना, यह सब इस प्रभुके साथ धोखेका काम हो रहा है। उन उपदेशोंका, उन वचनोंका, उन शास्त्रोंका अध्ययन अहितकारी है जो इस जीवको इस ससारसागरमे डुबो दे।

भूमिकामे प्रकाश—इस ग्रन्थकी भूमिकामे वे सब बातें बतायी जा रही हैं जिनकी तैयारीसे इस ग्रन्थमे बड़े सकलप और भावना सहित इसमे प्रवेश करें। जैसे पूजा करते समय पूजाकी भूमिकामे, प्रस्तावनामे कितनी बड़ी तैयारी भरी हुई है? कोई उस पर

दृष्टि दें तो विदित हो जायेगा कि कितनी निर्मलता और कितना विकास, कितनी भाव-भासना पूजा करनेसे पहले पूजक कर सकता है? जो स्वस्तिवाचन पढ़ते हैं और उसमें भी जितनी तैयारी दिखाई जाती है उस पर दृष्टि दे। जब आप प्रभु ध्यानकी महिमा पढ़ते हैं, चाहे पवित्र हो, चाहे अपवित्र हो, कैसे ही बैठे हो, कैसी ही अवस्था हो, जो पुरुष इस परमेष्ठी स्वरूपका ध्यान करता है, परमात्माका स्मरण करता है वह पवित्र है, वह सर्वपापोंसे छूट जाता है। इस भावमें यह पूजक अपने आपमें कितनी प्रसन्नता व निर्मलता प्राप्त कर लेता है।

स्वस्तिवाचनमें विशुद्ध संकल्पका उदाहरण—अब जरा स्वस्तिवाचनमें चलिये। जब पूजक यह कहता है कि मैं तो शक्तिके अनुसार समस्त शुद्ध द्रव्योंको प्राप्त करके अपने भावोंको शुद्ध करनेके लिये दृढ़ सकल वाला होता हूँ, और भी उसके अतः प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहिले तो नटखट बहुत किया, थाली सजाया, खड़ा हुआ, अब इस ही बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि ये नाना बातें तो की हैं मगर यह तो सब कुछ एक ही बात है और वह क्या? वह ज्ञानपुञ्ज वह प्रभुस्वरूप। लो ये मुझे कुछ नटखटसे जंचने लगे, पर प्रभुस्वरूपमें यह टिक नहीं सकता, सो फिर यह सकल्प बनाता है कि मैं सर्व प्रयत्न करके इस प्रचलित केवलज्ञान भावनामें केवलज्ञानी होकर केवल शुद्ध निर्दोष उस परम अतस्तत्त्वका मैं अनुभव करूँगा, उसके लिए यह पूजक पूजामें खड़ा हुआ है।

ग्रन्थनिर्वाहकी सुगमता—जैसे सभाओंमें प्रस्ताव रखने योग्य प्रस्ताव पेश करनेसे पहिले भूमिकामें जितना अधिक कहना पड़ता है उतना प्रस्तावमें कहनेको नहीं रहता। यद्यपि यहाँ कुछ अति नहीं है, फिर भी भूमिकामें वह सब तैयारी बतायी गई है कि जिससे इस ग्रन्थको निर्वाह रुचिपूर्वक पारित कर सके।

क्षण-कर्णामृत सूते कार्यशून्य सतामपि।

कुशास्त्र तनुते पश्चादविद्याशरविक्रियाम् ॥२६॥ -

कुशास्त्रकी बाह्यरम्यता—ये छोटे शास्त्र सुननेमें तो क्षणभरको कर्णमें अमृत जैसे वर्षा कर देते हैं क्योंकि वे पहिले तो अच्छे लगेंगे। जैसे कोई अहितकर वस्तु खाये तो पहिले तो वह अच्छी लगती किन्तु बादमें वह अहितकर प्रतीत होगी। योंही ये कुशास्त्र सुननेमें भले लगते हैं किन्तु इन कुवचनोका फल बड़ा भयकर है। एक सिद्धान्त है चार-वाक्। उसमें सारी बातें सुननेमें तो बड़ी भली लगती है पर उन बातोंका परिणाम बड़ा भयकर निकलता है। ये कुवचन कानोंसे सुननेमें तो बड़े प्रिय लगते हैं, कर्णमें अमृत जैसी वर्षा कर देते हैं पर सज्जन पुरुषोंके लिये वे वचन कार्यशून्य हैं। बहुतसे लोग क्या

मेरे चित्तमे बसो, ऐसी पूजककी भावना है। अरे अपनी जिम्मेदारी अपने आप पर है। अपनी जिम्मेदारीको निभाये। अपना जो अकिंचनस्वरूप है उसकी ही भावनामे रत रहा करे, अन्य समस्त बातोका परित्याग कर दे। इससे ही अपना हित है। एक वस्तुस्वरूप का यथार्थज्ञान भर करना है। इसके लिये ऐसे सच्चे शास्त्रोका अध्ययन करो जिससे अपने हितकी प्रेरणा मिले।

सम्यग् निरूप्य सद्वृत्तौ विद्वद्भिर्वोतमत्सरैः ।

अन्न मृग्या गुणा दोषा समाधाय मनः क्षणम् ॥३१॥

निष्पक्ष गुण दोषोका विचार—जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिन्हें किसीसे मात्सर्य नहीं है वे अनुवोचि सम्यक् निरूपण, समाधान करके गुण और दोषोका विचार किया करते हैं। आज भी आप यह परिच्छेदन कर सकते हैं कि जो लोग रुढ़िके वशीभूत हैं, गुण दोषोके विचारमे जिनकी बुद्धि नहीं चलती है वे आज भी धर्मके नाम पर सत्य धर्म क्या है, क्या नहीं है ? इसकी प्रधानता न देकर जो कल्पनामे बात समाई है उसकी ही प्राप्ति किया करते हैं, जबकि आज के पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डाक्टरों और ऊँचे प्रिन्सिपल वगैरह की दृष्टिमे धर्मके नाम पर दर्शनके प्रसंगमे उनके चित्तमे उदारता बनी रहती है। वे किसी प्रकरणकी आलोचना करते हुए इतना भी ख्याल नहीं रखते हैं कि यह बात कहीं मेरे मजहबमे प्रतिकूल न हो जाय। जो उन्हें सच्चाईमे बात आती है उसे कह डालते हैं। आजके जमानेमे जो विद्वत्जन हैं, पढ़ी लिखी समाज है वे इतने उदार हैं धर्म और ज्ञान प्रसंगमे कि जो सत्यके वे जिज्ञासु हैं और प्रसारण करनेके इच्छुक हैं। सत्पुरुष, जिनको किसीसे मात्सर्य नहीं है वे शास्त्रमे और प्रवृत्तिमे गुण और दोषोका भरपूर विचार करते हैं। ग्रन्थ की भूमिकामे वह सब वर्णन किया जा रहा है जो एक आवश्यक है आगेके वक्तव्यको सही समझानेके लिये।

स्वसिद्धयर्थं प्रवृत्तानां सतामपि च दुर्धियः ।

द्वेषबुद्ध्या प्रवर्तन्ते केचिज्जगति जन्तवः ॥३२॥

दुर्बुद्धियोके द्वेषबुद्धिका प्रवर्तन—इस लोकमे अनेक दुर्बुद्धिजन ऐसे भी हैं जो अपने मतलबकी सिद्धिके लिये सत्पुरुषोसे भी द्वेष बुद्धिका व्यवहार करते हैं। अर्थात् दुष्ट जीव सत्पुरुषोसे द्वेष रखते हैं। इस कथनसे हम यह शिक्षा ले, किसीके बहकायेसे हम कहीं दोषोको ग्रहण न करें किन्तु विवेक करें। द्वेषकी बात मिलती हो उपदेशमे शास्त्रोमे तो वहाँ हम उसका विरोध करें। प्रायः आज यही तो हो रहा है समाजमे। जो किसी दूसरे से वात्सल्य रखता है तो यहा भी वह सही ज्ञान रख रहा है इस नातेसे वात्सल्य नहीं

छंद ३३

करता, किन्तु वे जिस मतव्यंकी प्राप्ति करना चाहते हो उस मतव्यके ध्येयके ये सहायक हैं, उनमें हमारे विकल्पके माफिक भी प्रतीति है, इस नातेसे आज वात्सल्य चल रहा है, और इसी कारण आज इस सम्प्रदायमें अतः कितना विरोध है, कितनी खड्डियाँ हैं ? यह सब कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले और अखबारोंसे समाचार जानने वाले समझते हैं, वही धर्मके प्रसंगमें रीति रिवाज चल गया है जो रिवाजमें अथवा पार्टियोंमें चला करता है। तो है क्या ? यह एक समयका दोष है या क्रिष्णका दोष कहे ?

स्वहित भावनाके अभावमें धर्मके नाम पर पक्ष—जब तक चित्तमें ईमानदारीसे आत्महितकी प्रेरणा नहीं होती है तब तक सारी विडम्बनाएं होती हैं। इस अशरण संसारमें हमें क्या गाड़ जाना है ? कौनसा कीर्ति स्तम्भ गाड़ जाना है। किसके लिये इतना धर्म के नाम पर पार्टियाँ करके इस धर्मको जड़को खोखला करनेका प्रयत्न किया जा रहा है ? बात तो असलमें यह है कि स्वहितकी जब तक तीव्र भावना नहीं जगती है तब तक अनेक विडम्बनायें चलती हैं। यह एक जैन भारत पर व्यापक दृष्टि देकर कहा जा रहा है, इसी कारण यह अशक्त समाज बनना चला जा रहा है।

शुद्ध पथके आलम्बनका संकल्प—इस श्लोकमें शुभचन्द्राचार्य कहते हैं कि दुष्ट पुरुष सत्पुरुषोंसे द्वेष रखा करते हैं। पर कुछ हो, इस ज्ञान और धर्मके प्रसंगमें भी ईमानदारी न त्यागनी चाहिये। यद्यपि आज यह कठिन अवस्था हो गयी है कि कोई पढ़ा लिखा पुरुष यदि किसी पार्टीमें शामिल नहीं होता है तो उसकी सभी पार्टियों वाले उपेक्षा अथवा दुर्वशा करनेका यत्न करते हैं। लेकिन यह भी एक शुद्ध पथका आलम्बन है कि जो स्याद्वादसे अनेकान्तको समझा है उस पर दृढ़ रहना और परवाह न करना, वहाँ काहे की पार्टी है ? यह तो एक धर्मका पथ है, ज्ञानपथ है, मोक्षपथ है, उस पर हमें चलना है, कर्मोंके बन्धनसे अनेक प्रकारके बातोंसे द्रस्त हुए हम यहाँ कुछ सजाकर विषय सुखोंकी बात बतायें तो वह ज्ञानियोंको अवाञ्छनीय है।

साक्षाद्वस्तुविचारेवु निषण्णवसन्निभाः।

विभजन्ति गुणान् दोषान् धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥३३॥

यथार्थज्ञोंका धन्यघोष—वे पुरुष धन्य हैं जो अपने निष्पक्ष चित्तसे वस्तुके विचारमें कसौटीके समान हैं और गुण दोषोंको भिन्न-भिन्न जान लेते हैं। देखिये जैन शास्त्रोंके निष्पक्ष प्रेमी ज्ञानी पुरुषोंके ज्ञानमें इतनी उदारता रहती है कि वे निश्चय पक्षके सिद्धान्त और व्यवहार पक्षके सिद्धान्त दोनोंकी यथार्थताका अपने ज्ञानमें स्थान निरखते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें पूरा है और अपने आपके

करते हैं कि कोई उपन्यास उठा लिया और उसे आदिसे अन्त तक बड़े चावसे पढ़ते हैं। अरे उन बातोंके पढ़ लेनेसे कौनसा लाभ लूट लिया जाता है? ये सब कुशास्त्र ही तो हैं। जिससे न आजीविकाका प्रयोजन सधे, न आत्मशान्तिकी कोई बात मिले, ऐसे कुवचनोंके कुशास्त्रोंके सुनने पढ़नेसे आत्माका कुछ भी लाभ न होगा। ये शब्द पहिले तो अमृत जैसी वृष्टि करेंगे पर बादमे विष जैसा फल देते हैं। यहाँ यह बात बतायी जा रही है कि इस जीवको कैसी वासना बनी हुई है कि इसे छोटी बातें तो चित्तमे घर कर जाती हैं पर हितकी बातें चित्तमें घर नहीं कर पाती।

अज्ञानजनितश्चित्तं न विद्मः कोप्यय ग्रह ।

उपदेशशतेनापि य पुसामपसर्पति ॥३०॥

अज्ञानजनित ग्रह—अज्ञानसे उत्पन्न हुआ यह मोह पिशाच कितना भयकर है? जिस जीवके अज्ञान उत्पन्न हुआ है उसे कोई सँकड़ो उपदेश भी दे, पर वह उससे दूर नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं कि इसमे क्या भेद है, क्या राज है? छोटी युक्तियाँ तो चित्तमे प्रवेश कर जाती हैं पर उत्तम युक्तियाँ चित्तमे प्रवेश नहीं कर पाती। इसका प्रयोग करके देख लो। कोई मांसभक्षण करता हो और उसके सामने धर्म करनेकी बातें रखो तो वे बातें उसके चित्तमे घर नहीं कर सकती हैं। कितनी ही कहावतें तो प्रसिद्ध हो गयी हैं। कोई-कोई लोग तो कहते हैं कि 'जिन आलू भटा न खाया, वह काहेको जग मे आया।' तो कुछ ऐसी कुयुक्तियाँ हैं जिन का प्रवेश चित्तमे हो जाता है पर कोई उत्तम युक्तियाँ सुनावो तो उन युक्तियोंका प्रवेश चित्तमे नहीं हो पाता है। चूँकि मिथ्या आशय है इस कारण ऐसी बात उनमे पायी जाती है।

अज्ञानहठ—बालहठ बड़ी प्रसिद्ध हठ है। यह बालहठ अज्ञानके कारण होती है। जैसे कोई बालक हठ कर जाय कि मुझे तो हाथी चाहिये, किसी तरहसे उसके पिताने हाथी वालेसे कहकर अपने द्वारमे हाथी खड़ा करवा दिया और पिताने कहा लो बेटा तुम्हें हाथी ले दिया, बालक कहता है कि इसे तो खरीद दो। लो उस हाथीको अपने घर के बाड़मे खड़ा करवा दिया और कहा कि लो इसे खरीद दिया। फिर वह बालक कहता है कि इसे तो हमारी जेबमे धर दो। अब भला बतावो इस बातको कौन कर सकता है? ऐसे ही हठ इन अज्ञानी मोही जीवोंमे लगी हुई है। जरा-जरासी बातोंमे ये मोही अज्ञानी जीव हठ कर जाते हैं। विषय कषाय, मोह, रागद्वेष ये सारीकी सारी बातें इस अज्ञानी हठीसे छोड़ी नहीं जा सकती। कुछ पढ़ते बाँचते भी हैं और धर्मके लिये अपने भाव भी बनाते हैं पर इसकी कुटेव नहीं छूटती तो यह हठ नहीं है तो और क्या है?

भ्रमका भूत—इस अज्ञान अवस्थामे रहते हुए जिस किसी पुरुष को किसीके प्रति जक हो जाये, भ्रम हो जाय किसी भी प्रकारका तो वह कितनी ही सफाई की बातें पेश करे किन्तु उसका भ्रम दूर हो जाना कठिन हो जाता है। जो बात एक बार चित्तमे समा गई वह बात चित्तसे निकलनी बड़ी कठिन पड़ जाती है। एक तो विरुद्ध आचरण हो, रागद्वेष का आचरण हो और फिर उसमे भ्रम लग जाय कि यह ही हमारे हित की चीज है तब रागद्वेष छूटना कितना कठिन है ? किसीको उल्टी बात सुना दो और यह भी कह दो कि देखो बहुत से लोग तुमसे उल्टी बात कहेंगे उनकी बात तुम न मानना तो उस भ्रममे पड़ जानेके कारण उसे बहुत-बहुत दुःखी होना पड़ता है। ये दर्शन मोहनीय, चारित्र्य मोहनीय कर्म नाव खेने वाले की तरह है। चारित्र्य पालने वाला नाव खेता जा रहा है पर दर्शन मोहनीयकी अवस्था कर्णधारकी तरह है जो अपनी दृष्टि बदल दे तो नाव उल्टी दिशामे हो जाय। जैसे किसी को दिखता तो खूब हो पर सारा पीला ही पीला दीखता हो ऐसी ही बात यहां हो जाती है। दर्शनमोहनीय कर्णधार अपनी दिशा बदल दे अपनी दृष्टि बदल दे तो सारीकी सारी बातें उल्टी नजर आने लगती है। ये मोही अज्ञानी जीव सारीकी सारी अपनी उल्टी वृत्तियां बनाये हुए हैं। इन उल्टी वृत्तियोंसे इन्हें कुछ भी लाभ नहीं है, बल्कि सारीकी सारी हानियां हैं।

कषायोमे बरबादी—जरा-जरासी बातोमे ये अज्ञानी जीव क्रोध करने लगते हैं। अरे इस क्रोधसे कुछ भी तो सिद्धि नहीं होती है। शान्ति का दर्शन इस क्रोधभावके कारण नहीं हो पाता है। इस क्रोधभावको तो दूर करना ही पड़ेगा। बहुतसे लोग अपनी मान कषायको पुष्ट करनेके लिये अहंकार बिछा करते हैं, चाहे किसीका हित हो अथवा अहित इस पर दृष्टि उस अहंकारी जीवकी नहीं जाती, किन्तु किसी तरहसे मेरा मान होना चाहिये, ऐसी भावना उसकी रहा करती है। कपटी पुरुषका सग तो बड़े धोखेसे भरा हुआ है। मायाचारो पुरुषकी सगतिसे तो सदा धोखा ही रहा करता है, न जाने कब मायाचार करके अहित कर दे। इस बातका तो अनुभव करके भी अपने जीवनमें देख लो। ऐसी ही बात लोभी पुरुषकी है, उसकी इस मंगतिसे अपना अहित ही है।

अपना उत्तरदायित्व—भैया ! अपने इस अकिञ्चन् स्वरूपको देखो मेरा कहीं कुछ नहीं है। यह देह तक भी मेरा नहीं है तो अन्य कुछ भी मेरा होगा ही क्या ? केवल निज चैतन्यस्वरूपमात्र अपने आपका अन्भव करके देख लो। इस अनुभवमें किन्तनी शान्ति है ? जिन प्रभुकी हम आप पूजा करते हैं उन्होंने भी यही काम किया था जोर नगस्त कर्मोंका विनाश करके उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट स्थिति पाई है। हे प्रभु ! ऐसे भगवान

मेरे चित्तमे बसो, ऐसी पूजककी भावना है। अरे अपनी जिम्मेदारी अपने आप पर है। अपनी जिम्मेदारीको निभाये। अपना जो अकिंचनस्वरूप है उसकी ही भावनामे रत रहा करे, अन्य समस्त बातोंका परित्याग कर दें। इससे ही अपना हित है। एक वस्तुस्वरूप का यथार्थज्ञान भर करना है। इसके लिये ऐसे सच्चे शास्त्रोंका अध्ययन करो जिससे अपने हितकी प्रेरणा मिले।

सम्यग् निरूप्य सद्बृत्तीर्विद्विर्वीतमत्सरैः ।

अत्र मृग्या गुणा दोषा समाधाय मन क्षणम् ॥३१॥

निष्पक्ष गुण दोषोंका विचार—जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिन्हें किसीसे मात्सर्य नहीं है वे अनुवोचि सम्यक् निरूपण, समाधान करके गुण और दोषोंका विचार किया करते हैं। आज भी आप यह परिच्छेदन कर सकते हैं कि जो लोग रूढ़िके वशीभूत हैं, गुण दोषोंके विचारमे जिनकी बुद्धि नहीं चलती है वे आज भी धर्मके नाम पर सत्य धर्म क्या है, क्या नहीं है? इसकी प्रधानता न देकर जो कल्पनामे बात समाई है उसकी ही प्राप्ति किया करते हैं, जबकि आज के पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डाक्टर्स और ऊंचे प्रिन्सिपल वगैरह की दृष्टिमे धर्मके नाम पर दर्शनके प्रसंगमे उनके चित्तमे उदारता बनी रहती है। वे किसी प्रकरणकी आलोचना करते हुए इतना भी ख्याल नहीं रखते हैं कि यह बात कहीं मेरे मजहबमे प्रतिकूल न हो जाय। जो उन्हें सच्चाईमे बात आती है उसे कह डालते हैं। आजके जमानेमे जो-विद्वत्जन हैं, पढ़ी लिखी समाज है वे इतने उदार हैं धर्म और ज्ञान प्रसंगमे कि जो सत्यके वे जिज्ञासु हैं और प्रसारण करनेके इच्छुक हैं। सत्पुरुष, जिनको किसीसे मात्सर्य नहीं है वे शास्त्रमे और प्रवृत्तिमे गुण और दोषोंका भरपूर विचार करते हैं। ग्रन्थ की भूमिकामे वह सब वर्णन किया जा रहा है जो एक आवश्यक है आगेके वक्तव्यको सही समझानेके लिये।

स्वसिद्धार्थं प्रवृत्तानां सतामपि च दुर्धियः ।

द्वेषबुद्ध्याऽप्रवर्तन्ते केचिज्जगति जन्तवः ॥३२॥

दुर्बुद्धियोंके द्वेषबुद्धिका प्रवर्तन—इस लोकमे अनेक दुर्बुद्धिजन ऐसे भी हैं जो अपने मतलबकी सिद्धिके लिये सत्पुरुषोंसे भी द्वेष बुद्धिका व्यवहार करते हैं। अर्थात् दुष्ट जीव सत्पुरुषोंसे द्वेष रखते हैं। इस कथनसे हम यह शिक्षा ले, किसीके बहुकायेसे हम कहीं दोषोंको ग्रहण न करें किन्तु विवेक करें। द्वेषकी बात मिलती हो उपदेशमे शास्त्रोंमे तो वहाँ हम उसका विरोध करें। प्रायः आज यही तो हो रहा है समाजमे। जो किसी दूसरे से वात्सल्य रखता है तो यहा भी वह सही ज्ञान रख रहा है इस नातेसे वात्सल्य नहीं

करता, किन्तु वे जिस मतव्यक्ती प्राप्ति करना चाहते हो उस मतव्यके ध्येयके ये सहायक है। उनमे हमारे विकल्पके माफिक भी प्रतीति है, इस नातेसे आज वात्सल्य चल रहा है, और इसी कारण आज इस सम्प्रदायमे अतः कितना विरोध है, कितनी खाइयाँ है ? यह सब कुछ थोडा बहुत ज्ञान रखने वाले और अखबारोसे समाचार जानने वाले समझते है, वही धर्मके प्रसंगमे रीति रिवाज चल गया है जो रिवाजमे अथवा पार्टियोमे चला करता है। तो है क्या ? यह एक समयका दोष है या किष्का दोष कहे ?

स्वहित भावनाके अभावमे धर्मके नाम पर पक्ष—जब तक चित्तमे ईमानदारीसे आत्म हितकी प्रेरणा नहीं होती है तब तक सारी विडम्बनाएँ होती हैं। इस अशरण संसारमे हमे क्या गाड जाना है ? कौनसा कीर्ति स्तम्भ गाड जाना है। किसके लिये इतना धर्म के नाम पर पार्टियाँ करके इस धर्मकी जडको खोखला करनेका प्रयत्न किया जा रहा है ? बात तो असलमे यह है कि स्वहितकी जब तक तीव्र भावना नहीं जगती है तब तक अनेक विडम्बनायें चलती हैं। यह एक जैन भारत पर व्यापक दृष्टि देकर कहा जा रहा है, इसी कारण यह अशक्त समाज बनता चला जा रहा है।

शुद्ध पथके आलम्बनका सकल्प—इस श्लोकमें शुभचन्द्राचार्य कहते है कि दुष्ट पुरुष सत्पुरुषोसे द्वेष रखा करते है। पर कुछ हो, इस ज्ञान और धर्मके प्रसंगमे भी ईमानदारी न त्यागनी चाहिये। यद्यपि आज यह कठिन अवस्था हो गयी है कि कोई पढा लिखा पुरुष यदि किसी पार्टीमे शामिल नहीं होता है तो उसकी सभी पार्टी वाले उपेक्षा अथवा दुर्दशा करनेका यत्न करते है। लेकिन यह भी एक शुद्ध पथका आलम्बन है कि जो स्याद्वादसे अनेकान्तको समझा है उस पर दृढ रहना और परवाह न करना, वहाँ काहे की पार्टी है ? यह तो एक धर्मका पथ है, ज्ञानपथ है, मोक्षपथ है, उस पर हमे चलना है, कर्मोंके बन्धनसे अनेक प्रकारके बातोसे त्रस्त हुए हम यहा कुछ सजाकर विषय सुखोकी बात बतायें तो वह ज्ञानियोको अवाञ्छनीय है।

साक्षाद्वस्तुविचारेवु निक्षप्रावसन्निभाः।

विभजन्ति गुणान् दोषान् धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥३३॥

यथार्थज्ञोका धन्यघोष—वे पुरुष धन्य हैं जो अपने निष्पक्ष चित्तसे वस्तुके विचारमे कसौटीके समान है और गुण दोषोको भिन्न-भिन्न जान लेते हैं। देखिये जैन शास्त्रोके निष्पक्ष प्रेमी ज्ञानी पुरुषोके ज्ञानमे इतनी उदारता रहती है कि वे निश्चय पक्षके सिद्धान्त और व्यवहार पक्षके सिद्धान्त दोनोकी यथार्थताका अपने ज्ञानमे स्थान निरखते है। क्या यह बात सही नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे पूरा है और अपने आपके

सिवाय अन्य समस्त पदार्थोंसे अत्यन्त जुदा है। प्रत्येक पदार्थ अपने-आपके परिणमनसे अपना परिणमन करता है; यह बात सही है ना ? सही है। तब क्या बात सही नहीं है कि कोई पदार्थ अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ परिणमन करे तो वह किसी पर-उपाधिका निमित्त पाकर ही अपना विभाव परिणमन कर पाता, यह भी तो सही है। इस जगतकी दृष्टिमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी प्रत्येक पदार्थ अपने-आपमें स्वतन्त्र होकर परिणमता है। इसी तरह कहा कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपका ही स्वामी होनेसे अपने आपमें अकेला परिणमन करता है, तो भी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धीकी बात भी यथार्थ है और वे परपदार्थ पर-उपाधिका निमित्त पाकर उस प्रकारका विभाव परिणमन करते हैं। दोनों बातें यथार्थ हैं, और दोनों यथार्थ होकर भी किसी वस्तुको किसी परवस्तुकी आधीनता न समझना, स्वतन्त्रता समझना यह एक ज्ञानशूरताका काम है।

समक्ष घटनाओंमें भी तत्त्वदर्शन—भैया ! हजारो घटनायें सामने तो आती हैं। महिलायें रसोई बनाती हैं, आटा सानकर बेलकर तवे पर डाल दिया, सिक गई, रोटी बन गई। क्या यह बात सही नहीं है कि यह रोटी, यह आटा अपने आपमें ही सिकी और रोटी बनी ? क्या किसी महिलाके हाथ ने रोटी रूप परिणमन कर इस रोटीको सेका या अपनी परिणति उस रोटीको दी ? वह महिला भिन्न है, सिकी हुई वह रोटी भिन्न है। हाथ अपने आपमें है, रोटी अपने आपमें है। महिलाने उस रोटीको नहीं सेका, वह रोटी तो अपने आपमें ही सिकी। यह बात ठीक है ना ? तो क्या यह ठीक नहीं है कि उस महिलाका प्रयत्न और निमित्त पाये बिना उस रोटीमें यह बात नहीं बन सकती थी। निमित्त पाकर ऐसी स्थिति बनी, यह भी तो सही है, और दोनों बातें यथार्थ होकर उसमें भी यह निरखते रहे कि हाथका परिणमन हाथमें है, रोटीका परिणमन रोटीमें है, दोनों स्वतन्त्र पदार्थ अपने आपमें अपने-आपके अधिकारी हैं, यह बात देख रही है ना, यही है ज्ञान शूरताका काम। एक नहीं पचासो घटनायें ले लो, व्यामोहका कहां स्थान है ?

विवेक कसौटी—वे पुरुष धन्य हैं जो अपने निष्पक्ष चित्तसे वस्तुके विचारमें कसौटी के समान हैं। जैसे स्वर्ण कसौटीकी कसौटी होती है वह कसौटी मालिकके पास है। मालिक उसे बड़े अच्छे ढंगसे रखता है लेकिन वह कसौटी दगा नहीं देती। वह कसौटी मालिक का पक्ष नहीं करती कि सोना ग्राहकको देते समय सोनेको कसौटीसे कसा जाये तो अपनी यथार्थतासे अधिक अपना गुण बता दे, अथवा किसी ग्राहकका सोना ले और कसौटीसे कसे तो यथार्थसे हीन गुणकी बात वह कसौटी दिखा दे। कसौटीका, न मालिकका पक्ष है, न ग्राहकका पक्ष है, वह तो यथार्थ अपना वर्ण दिखा देगा। ऐसे

हो जो सत्पुरुष है, ज्ञानी है, विरक्त है, निष्पक्ष हैं वे तो कसौटीके समान हैं। वे गुण और दोषोंका बराबर यथार्थ विचार कर लेते हैं। भिन्न-भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण है और यह दोष है।

प्रसादयति शीताशुः पीडयत्यशुमान् जगत् ।

निसर्गजनिता मन्ये गुणदोषाः शरीरिणाम् ॥३४॥

गुणग्राहिता व दोषग्राहिता—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा अक्षकारमे कहते हैं कि देखो चंद्रमा जगतको प्रसन्न करता है और सतापको नष्ट करता है और सूर्य पीड़ित करता है अर्थात् तापको उत्पन्न करता है। जैसे यह दोनों बातें इन दोनोंमें स्वभावसे हैं इसी प्रकार जीवोंके गुण दोष स्वभावसे हुआ करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। जिसकी जैसी योग्यता है वह अपनी ही योग्यताके अनुसार वही बाहरमें निरखेगा। जिसे दूसरोंके गुण ग्रहण करने की प्रकृति पड़ी हुई है वह अपनी उस योग्यताके अनुसार सर्वत्र गुणोंको देखेगा और जिसके दूसरेके दोषोंको देखनेकी प्रकृति आ गई है वह सर्वत्र दोषोंको देखेगा, इसमें दोष क्या है, यह एक स्वभावकी बात है। पढ़े लिखोमें भी दोनों प्रकारके स्वभाव वाले लोग पाये जाते हैं।

दोषग्रहणमें अलाभ—यहाँ शिक्षा लीजिये कि इसमें महत्वकी बात, गुणोंकी बात, अनोखी बात, हितकारी बात क्या निकलती है उसे परखनेके लिये अपने आपको तैयार बनाये रहना है। पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं और सामर्थ्य भी उनमें ही हो सकती है ऐसी कि किसी उपदेशमें दोष ढूँढ निकाले कि आखिर इसमें दोष क्या है, इसमें खोटी बात क्या है, कहाँ चूक हुई है? उसके ही निरखनेमें बुद्धि सदा तैयार बनी रहती है, ऐसे ही बिना पढ़े लिखे भी दोनों प्रकारकी प्रकृति वाले जीव पाये जाते हैं। कोई गुण देखनेका भाव रखते हैं और कोई दूसरेके दोष देखनेका भाव रखते हैं, किन्तु यह तो विचारो कि अपनेको अपना हित करना है ना? तो गुणी पुरुषोंके गुण विचारना अच्छा है न कि दोष विचारना अच्छा है।

प्रकृतिका उद्घाटन—जिसमें जैसी प्रकृति है, बहुत उपाय कर लेनेके बावजूद भी वह अपनी प्रकृतिसे हो प्रभाव पैदा करता है। एक सेठके तीन लड़के थे, पर वे तीनों लड़के तोतले थे। पहिले समयमें खवास बर ढूँढ़ने जाया करता था। सो सेठके तीनों लड़कोंके देखनेके लिये खवास गया। सेठने तीनों लड़कोंको खूब सजा दिया था और समझा दिया था कि देखो जब खवास देखने आये तो तुम लोग चुप रहना। खवास जब उन लड़कोंको देखने पहुँचा तो उसे वे लड़के बड़े सुन्दर लगे। उसने उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दी। प्रशंसा सुनकर एक लड़के

से न रहा गया, बोल ही दिया—अले अभी टहन मडन तो लडा ही नहीं है, नहीं तो बडे टुडर लडते । याने अभी चदन वगैरह नहीं लगा है नहीं तो हम और भी सुन्दर लगते । तो दूसरा लडका बोला—हड्डाने कहा था, टुप रहना, याने चुप रहो दददाने कहा था कि बोलना नहीं, तीसरेने भी बोल दिया टुप टुप । लो उनकी तो सारी पोल खुल गई । तो जिसमे जैसी योग्यता है उसके अनुसार ही उसमे परिणमन होगा ।

गुण दोषका विवेक—मूल से अभ्यास करनेका अर्थ यह है कि अपने आपकी आत्म भूमिको स्पष्ट यथार्थ बना लो । गुणग्राहिताकी बात मनमे आना चाहिये । दोषग्राहितासे अत्यन्त दूर रहे । हा हमे यदि दूसरोके सगमे रहना है तो विचार यह करना पडेगा कि यह गुणी है अथवा दोषी है ? वह इसलिये विचारना है कि कही धोखा न खा जाये, क्योंकि बिना ही प्रयोजन, कुछ वास्ता नहीं और दोष ग्रहण करनेकी एक आदतसो बनाये रहे तो वह निरन्तर अशान्त रहना पडेगा और स्वयका उपयोग दोषमय बनाये बिना कोई दोषोका ग्रहण भी नहीं कर सकता । उपयोगमे तो दोष आ गया ।

दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम् ।

विद्युविम्बश्चिक्को सुधारसमयीमिव ॥३५॥

दुराचारियों द्वारा अवर्णवाद—दुराचारी पुरुष दुष्टजन निर्दोषजनोंमे भी दोष लगाया करते है । जैसे यद्यपि चन्द्रमा सुधारसका स्थान है, उस चन्द्रबिम्बकी शोभा लोग बडे चावसे निरखते है, वह संताप शान्त करने वाला है लेकिन उस चन्द्रबिम्बको चकवा दूषण दिया करता है कि इस चन्द्रमाने हमारी चकवीका बिछोह कर दिया । देखिये कुछ ऐसा प्रसंग है निमित्तनेमित्तिक कि चकवा चकवी दिनमे तो साथ रहते है पर रात्रि होने पर उनका वियोग हो जाता है । न जाने क्या बुद्धि उनकी बन गई हो, हमने तो चकवा चकवी देखा ही नहीं है । पर यह बात बडी प्रसिद्ध है, शास्त्रोमे भी दृष्टांत रूपमे दी गई है । न जाने क्या बात हो जाती है कि रात्रिको जलमे रहने वाले चकवा चकवी दोनो का गमन विरुद्ध-विरुद्ध दिशाको हो जाता है । तो देखो चन्द्रमाकी सभी लोग बडी प्रशंसा करते है लेकिन चकवा-चकवी मन ही मन उस चन्द्रमाको दूषण दे रहे हैं ।

दुष्टोके शिष्टोके प्रति अनिष्टबुद्धि—अच्छा और भी देखिये, कोई साधु जा रहा हो, सामनेसे कोई शिकारी आ रहा हो तो शिकारी साधु को देखकर घृणा करता है, आज तो बडा असुगम हुआ, मुझे आज शिकार न मिलेगा । तो दुष्टजन निर्दोष पुरुषोको भी दूषण देते है, निर्दोष वाणीको भी दूषण दिया करते हैं । किसीमे कोई दोष लगाना हो पचासो बहाने है । कोई कम बोलता हो, ज्यादा बोलना पसंद करता हो तो उसे यह

कहा जा सकता है कि यह बड़ा घमडी है, यह-बोलता, चालता ही नहीं है, किसीसे मिलता जुलता हो नहीं है, और यदि बहुत ज्यादा बोलता हो तो यह दोष लगाया जा सकता है कि यह बड़ा बकवादी पुरुष है, बोलता ही रहता है, कुछ धीरता नहीं, गम्भीरता नहीं। कम बोले तो लोग दोष लगाते, ज्यादा बोले तो लोग दोष लगाते, और मौन रहे तो लोग दोष लगाते। अब और क्या करे बतावो।

न्यायपथ पर चलन—देखिये, करना क्या चाहिये, सो सुनो। कोई कुछ कहे, दोष लगाये, बातको तो करने दो, तुमने क्या निर्णय किया है, शान्तिका पथ क्या है, तुम्हारा हित किसमे है? इसका निर्णय रहे और उसपर ही चलते रहो। सारा जहान कुछ भी कहे तो उससे क्या होगा? खुद ही जो जंसी करनी करेगा वैसा ही फल पावेगा। खुद ही अगर भले हैं तो भला फल मिलेगा, खुद ही अगर बुरे हैं तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिये आवश्यक कार्य यह करनेका है कि जो यथार्थ न्यायपथ है उस पथ पर चलें। ये सारे समागम मायाजाल है, विनश्वर है। विकल्पजालोमे बढनेसे तो अपने आपको सक्लेशमय ही बनाया। विकल्प बनाना श्रुत नहीं है। आचार्यदेव इस ग्रन्थकी भूमिकामे श्रोताजनोकी ऐसी स्थिति बता रहे हैं, उन्हें उदार और-विवेकशील बना रहे हैं ताकि वे आगेके वक्तव्यको निष्पक्षतासे है और अपने आत्महितकी दृष्टिसे सुने और अपना कल्याण करे।

अयमात्मा महामोहकलङ्की येन शुद्धयति ।

तदेव स्वहित धाम तच्च ज्योतिः परमतम् ॥३६॥

मोहकी बेहोशी—आत्मा एक शुद्ध स्वच्छ ज्ञानस्वरूप है। उसमे उपाधिवश रागद्वेष विकार विषयोको मलिनता आई है। यह मलिनता नष्ट हो तो आत्मा वही उज्ज्वलका उज्ज्वल है। इस मोहका कितना दुष्प्रभाव है कि अपनी ही बात है, अपना ही निधान जानानन्द अनन्त और वह अपने ही उपयोगमे उपभोगमे नहीं आता है, कितनी कठिन व्यवस्था है और जिस पर भी यह जीव उस थोड़ेसे वैभवको पाकर अज्ञानतासे ग्रस्त रहा करता है। उसे अपनी सुध नहीं होती है। स्वरूप तो प्रभुकी तरह निर्विकार और उज्ज्वल है पर दशा इसकी आज क्या हो रही है? इसका सही परिचय ज्ञानी पुरुष किया करते हैं। अज्ञानीजन तो जैसी स्थितिमें हैं उसी स्थितिमे राजी रहा करते हैं।

निर्मोहताका कर्तव्य—सबसे महान् पाप महती मलिनता एक मिथ्यात्वकी है। मिथ्यात्वका अर्थ है जो बात जैसी नहीं है उसे उस रूप माना जाये। किसी भी पदार्थका किसी भी अन्य पदार्थसे कुछ नाता नहीं है। फिर भी किसीका किसीने मान लिया,

यही है मिथ्याभाव। ऐसी श्रद्धा हो तो उसे मोह कहते हैं। श्रद्धा गृहस्थोकी भी उतनी ही उज्ज्वल रहनी चाहिये जितनी कि साधु सतोंके हुआ करती है। श्रद्धामे अन्तर न होना चाहिये। हा कुछ परिस्थितिवश आचरणमे अन्तर आया करता है पर श्रद्धामे अन्तर न आना चाहिये। साधु सत आत्माको सबसे न्यारा ज्ञानानन्दस्वरूप माने और गृहस्थजन कुछ और स्वरूप मानें, ऐसा अन्तर श्रद्धामे नहीं हुआ करता है। मिथ्यात्व कषायका मूल नष्ट हो तो स्वरूपका प्रकाश होता है।

मिथ्यात्वके प्रकार—मिथ्यात्व दो प्रकारके हैं, अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व तो जीवको बिना सिखाये प्रकृत्या हुआ करता है, जैसे शरीरको माना कि यह मैं हूँ, यह अगृहीत मिथ्यात्व है। अपना नाम, यश हो जानेसे अपना हित मानना यह अगृहीत मिथ्यात्व है, और जो सिखायेसे देखादेखी मिथ्यात्व लगे वह गृहीत मिथ्यात्व है। जैसे कुदेव, कुशास्त्र, कृगुरुकी पूजा करना, यह गृहीत मिथ्यात्व है। जैसे कोई घरमे सकट आ गया; या कोई बीमार हो गया तो लोग सिखाते कि अमुक देवी देवताओ पर इस प्रकारकी भेट चढावो अमुकका ताबीज बगैरह बाधो, यो दर-दर भटक कर रागद्वेषी देवी देवताओकी पूजा मान्यता करना यह गृहीत मिथ्यात्व है। कुछ लोग कल्पना बनाते हैं कि किस-किस प्रकारकी भेट देवो देवताओके नाम पर लोग किया करते हैं? उन्हे यह श्रद्धा नहीं है कि ये जीव हैं, सभी अपने अपने कर्मोंसे उपजे हैं, उन कर्मोंके अनुसार सभी जीवोंको फल मिलेगा।

मौलिक कर्तव्य—ये परिजन घरमे आये हैं, ठीक है जो हमारा कर्तव्य है, वह कर्तव्य अपना करना ही चाहिये। नीतिपूर्वक व्यवस्था बनाकर अपना गुजारा करें, पर यह रहता है तो ठीक है, जाता है तो ठीक है, प्रत्येक पदार्थमे जो परिणतिया हो उनके ज्ञातादृष्टा रह सकें, इतनी घीरता गम्भीरता अपने आपमे आनी चाहिये। मोह मिथ्यात्व का प्रभाव है इस कारण यह पवित्र आत्मा इस मोह कलकसे दूषित है। इस कलकको नष्ट करनेका कोई उपाय अवश्य करना चाहिये। वह उपाय क्या है इसका ही वर्णन इस ज्ञानार्णव ग्रन्थमे बहुत-बहुत प्रकारसे आयेगा। करीब २००० श्लोकमे ज्ञानको ही शिक्षा दी गई है।

विलोक्य भुवनं भीमयमभोगोन्द्रशकितम् ।

अविद्याब्रजमुत्सृज्य धन्या ध्याने लय गतः ॥३७॥

स्वरूपविवेक—इस भयानक कालरूपी सर्पोंसे भरे हुए ससारमे जो मिथ्याज्ञान और मिथ्या आचरणके स्वरूपको छोडकर निज स्वरूपके ध्यानमे लवलीन हो जाता है वह महा

भाग पुरुष धन्य है। चीज वही एक है पर जिसका जैसा उपादान है रागी रहनेका, विरागी होनेका वह उससे वैसी शिक्षा लेता है। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। कोई एक वेश्या गुजर गई। उसको जलानेके लिये लोग मरघट लिये जा रहे थे। तो एक कामी पुरुष उस मरी वेश्याके मृतक शरीरको देखकर सोचता है कि यदि यह कुछ और जीवित रहती तो मैं इससे और मिलता, और एक साधु पुरुष उस वेश्याके मृतक शरीरको देखकर चिन्तन करता है कि ८४ लाख योनियोमे भ्रमते-भ्रमते इसने दुर्लभ मनुष्यभव धारण किया था, किन्तु यो ही व्यर्थ खो दिया। वह मनमे खेद प्रकट करता है। मरघटमे स्याल बगैरह सोचते हैं कि ये मूर्ख लोग इसे बेकारमे जलाये दे रहे हैं। यदि इसे यो ही छोड़ देते तो महीने दो महीनेका हमारा भोजन होता।

बुद्धचनुसारिणी वृत्ति—भैया ! और तो क्या, अपने-अपने जीवनकी बात निरख लो। आप लोग मंदिर आते हो तो मंदिरमे चीजे तो वही हैं, आने वाले लोग वही हैं, कोई किसी प्रसंगको निरखकर कुछ परिणाम करता है कोई कुछ परिणाम करता है, चीज वही है पर जैसा उपादान है वह अपनी योग्यताके माफिक अपना विचार बनाया करता है। तब जो ज्ञानी संत जो पुरुष हैं वे इस जगतको भयानक कालरूपी सर्पसे अकित देखा करते हैं, क्या यह है जगत् ? ये सब परिणमन सदा रहनेके नहीं हैं, शीघ्र ही विघट जायेंगे।

ज्ञानजागृतिमें संकटविनाश—एक बुढ़िया थी, उसके एक इकलौता लडका था और वह गुजर गया, तो आप समझो कि बूढ़ापेमें मात्र एक सहारा और वह भी गुजर गया तो कितना ॥७॥ होता है ? वह बुढ़िया बहुत दुःखी हुई, वह रोती फिरे। एक साधु महाराज मिले, बुढ़ियाने कहा—महाराज मेरा लडका जीवित कर दीजिए। मैं बड़ी दुःखी हूँ। मेरा यह इकलौता लडका है, कैसे मेरा जीवन कटेगा ? तब साधुने कहा—अच्छा तेरा लडका जीवित हो सकता है किन्तु तुम्हें एक काम करना होगा। हा-हा महाराज ! जो कहोगे सो करूँगी। देख तू ऐसे १० घरोंसे सरसोंके दाने मागकर ले आ, जो घर ऐसा हो जिस घरमे कभी कोई मरा न हो। वह बुढ़िया बड़ी खुश होकर सरसो मागने गई। एक घरमे कहा—मुझे एक पाव सरसोंके दाने दे दो, मेरा लडका मर गया है वह जीवित हो जायेगा। तो देने वाला कहता है कि अगर इससे लडका जीवित होता है तो एक पाव क्या ५ सेर ले जावो। तो बुढ़ियाने फिर पूछा कि अच्छा यह बतावो कि तुम्हारे घरमे कभी कोई मरा तो नहीं है ? तो उसने गिना दिये सभी घरके मरे हुए लोगोंको जिनकी उसे सुध थी। तो बुढ़िया बोली कि हमें ऐसे दाने नहीं चाहिये। इसी प्रकार दसो

घरोंमें देख डाला पर कोई ऐसा घर न मिला जिसमें कोई कभी मरा न हो। यह हालत देखकर उसके ज्ञान जग गया, सोचा कि जो जन्मा है वह तो मरेगा ही नियमसे। लो उसका सारा दुःख मिट गया। साधुके पास प्रसन्न चित्त होकर पहुँची दुःखिया। साधुने देखकर पूछा—कहो दुःखिया तेरा लडका जीवित हो गया क्या? तो वह दुःखिया बोली—हां महाराज जीवित हो गया। वह मेरा लडका है मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान प्रकट हो गया तो मैंने सब कुछ पा लिया।

आनन्दका विवेकानुगम—देखिये लोग नाहक दुःखी होते हैं। दुःख है कहाँ, और सुख है कहाँ? कुछ वाहगी भोग समागम मिल गये तो कहाँ उनसे सुख और कहीं उनसे दुःख है। यह सुख दुःख तो अपने ज्ञान अज्ञान पर निर्भर है। सही ज्ञान हो, विवेक जागृत हो तो उसे आनन्द ही आनन्द है और जिसके विरुद्ध ज्ञान है उसको अपने कुज्ञानके कारण दुःखी ही होना पड़ेगा। भेदविज्ञान करना बहुत जरूरी है, अपनेको ऐसा अनुभव करना है कि समस्त परवस्तुओंसे निराला केवल ज्ञानमात्र यह मैं हूँ। कहाँ सुख है, कहाँ दुःख है? कल्पनामें सुख है और कल्पनामें दुःख है।

कल्पनासे अन्धत्र कुटुम्ब कहाँ—एक पुरुष एक वर्षके लडकेको घरमें छोड़कर करीब हजार मील दूर व्यापार करने चला गया, व्यापार वहाँ अच्छा चल गया। तो अब यो समझिये कि १४ वर्ष गुजर गये, उसे घर आनेका मौका न मिला। अब मा कहती है अपने बेटसे, बेटा चले जाबो, तुम्हारे पिता अमुक स्थान पर रहते हैं, अमुक पता है, उन्हें जाकर लिवा लावो। वह लडका चला अपने पिताजीको लिवाने और उधरसे वह पिता चला अपने घरके लिये। रास्तेमें किसी गावमें एक धर्मशाला पड़ती थी। दोनों ही एक धर्मशालामें पास-पासके कमरेमें ठहर गये। रात्रिको उस लडकेके पेटमें बड़े जोरका दर्द हुआ, रोने लगा, चिल्लाने लगा। वह पुरुष मनेजरसे कहता है कि इस लडकेको कहीं दूर कर दो, रात्रिके हम जगे हुए हैं, इसके रोनेसे हमें नीद नहीं आ रही है। मनेजरने कहा कि रात्रिके १२ बज गये हैं, इसे कहाँ दूर कर दे? पर वह पुरुष बोला कि हमने तुम्हें (१०) इसीलिये दिये हैं कि रात्रिभर आरामसे हम रहे। यदि तुम इसे दूर नहीं करते तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। दर्द बढ़ जानेके कारण उस लडकेका हार्ट फेल हो गया, मर गया। यद्यपि उस पुरुषके पास पेट दर्दकी दवा थी पर उस लडके पर दवा न आई। उसके सामने ही मर गया।

कल्पनाका प्रभाव—वह व्यापारी दूसरे दिन अपने घर पहुँचा, स्त्रीसे पूछा—बच्चा कहा है? स्त्रीने बताया कि बच्चेको तो आपके लिवानेके लिये भेजा है। लौट पड़ा वह

बच्चेकी तलाशमे । कई जगह धर्मशालावोमे पता लगाया । पता लगाते लगाते वहाँ पर भी पहुँचा जिस धर्मशालामे वह ठहरा था । पता लगाया तो रजिस्टरमे साफ व्हीरा लिखा हुआ था कि अमृक नामका लड़का यहाँ ठहरा था । मैनेजरने उस पुरुषसे बताया कि वह लड़का यहाँ ठहरा था, अपने पिताजीको अमृक स्थान पर लिबाने जा रहा था, उसके पेटमे दर्द यही पर उत्पन्न हुआ । लो कुछ-कुछ उसे सुध हुई । पूछा फिर क्या हुआ ? मैनेजरने बताया कि उस लड़केका यही पर हार्टफेल हो गया । इतनी बात सुनकर वह पुरुष बेहोश होकर गिर पड़ा । भला बतलावो तो सही कि जब लड़का सामने था तब तो एक आसूँ न गिरा और जब लड़का सामने नहीं है तो बेहोश होकर गिर पड़ा, इसका क्या कारण है ? अरे उसने यह ध्यान बनाया कि वह मेरा ही लड़का था, इस कारण उसे बेहोश होकर गिरना पड़ा । तो दुःख तो इस कुबुद्धिके कारण मिलता है । जानी संत-पुरुष इस मायामय ससारको असार समझकर अपने आत्मतत्त्वके ध्यानमे लीन हो जाते हैं । वे सहाभाग पुरुष धन्य हैं ।

हृषीकराक्षसाक्रान्तस्मरशार्दूलचवितम् ।

दुःखार्णवगत विश्व विवेच्य विरत बुद्धिः ॥३८॥

जीवपर इन्द्रिय राक्षसोका आक्रमण—जो बुद्धिमान है वे इस जगतको इन्द्रिय राक्षसोसे भरा हुआ, कामरूपी सिंहसे चबाया हुआ और दुःखरूपी समुद्रमे डूबा हुआ समझकर इस जगतको त्याग देते हैं । भला विचारो तो सही, जिस स्थानमे राक्षस रहते हो, सिंह आदिक क्रूर जानवर रहते हो उस स्थान पर विवेकी पुरुष रहना पसंद करेगे क्या ? किन राक्षसोसे भरा हुआ यह जगत है ? यह इन्द्रियज्ञान, इन्द्रियज वासना । ये सारी इन्द्रिया इस जीवको परेशान कर रही है, खुदका जो पवित्र स्वरूप है उसका स्मरण ही नहीं हो पाता है, लेकिन इन इन्द्रियविकारोने, इन्द्रिय इच्छावोने, इन्द्रिय राक्षसोने इस जीवको सता डाला है और कामरूपी सिंहसे यह जगत चबाया जा रहा है । जैसे सिंह किसीको खा ले, ऐसे ही यह काम इस जगतको चबा डालता है ।

कामकी घातकता—एक भजनमे लिखा है । “है काम नाममे देव लगाया किसने, यह तो प्रधान उनमे हिंसक है जितने ।” लोग कहते हैं ना कामदेव । काम नाम है विषय-वासनाका, उसमे लगा दिया है देव । तो इस काममे देव नाम किसने लगाया है ? यह काम तो जितने भी दुनियामे हिंसक है उन सबमे प्रधान है । हिंसकोमे प्रधान लोग ढीमर को या मछली पकड़ने वालोको बताते हैं । जो जाल डालकर या अन्य तरहसे मछली पकड़ते हैं । मछली पकड़ने वाले लोग बहुतसे ऐसी हिंसक प्रकृतिके होते हैं कि जिन्दा

मछलिप्रोको आगमे डालकर भून डालते हैं तो क्या यह कम हिंसा है ? तो यह कामदेव भी, यह कामविकार भी इस जीव पर कितना अन्याय किये हुए हैं, सोचिये तो सही । यह कामविकार जिनशासनरूपी शान्त सुखद समुद्रसे इस ज वको निकालकर नाना प्रकार के विकल्पोमे फगाकर यह दुःख सतापरूपी अग्निमे झोक देता है, यह तो प्रधान हिंसक है, किन्तु यह जग कामरूपी सिंहसे चबाया गया है और दुःखरूपी समुद्रमे डूबा हुआ है, ऐसे इस जगतको असार समझकर बुद्धिमान पुरुष त्याग देते हैं ।

पुराण पुरुषोकी चर्या—देखो भैया । अपने पुराण पुरुषोके इतिहास, महापुरुषोने बहुत-बहुत राज्य किया, अन्तमे ज्ञान जगा, वैराग्य हुआ, बच्चोको राजतिलक करके अथवा यो ही बिना किसीके सभलवाये इस जगतका त्याग किया और अपने इस सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मब्रह्ममे उन्होने उपयोग लगाया । सब दृष्टिकी बात है । अच्छा यह तो बतावो कि सबसे मीठी चीज क्या लगती है ? सभी अपने-अपने मनकी बात बतावो । तो कोई कुछ बतायेगा कोई कुछ, पर योगीन्द्रोको एक आत्मस्वरूपका प्रकाश पा लेनेमें आनन्द मिलता है । उसीको पाकर वे प्रसन्न रहा करते हैं । तो उन योगीश्वरोको आत्मस्वरूपका ध्यान मीठा लगता है । इससे बढ़कर मधुर चीज इस जगतमे नहीं है । बहुतसे प्राणपुरुष ऐसे हुए जिन्होने इस मधुर चीजको पाकर अजर अमर पद पाया और जिन्होने भोगमे रहकर मरण किया उन्होने निम्नपद पाया ।

ग्रहणविवेक—अब सोच लीजिये किसी पुरुषके आगे एक तरफ तो खलके टुकड़े रख दे और एक तरफ हीरा रत्न जवाहिरात रखदे और कहा जाय कि भाई इन दो में तुम जो चाहे सो उठा लो और वह उठा ले खलका टुकड़ा तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा ? ऐसे ही आपके सामने २ चीजे पड़ी हुई हैं, एक ओर तो सारा सताप विषयवासनांवोका विकार और एक ओर रखा है आनन्दधाम, प्रसन्नताका शुद्ध स्वच्छ स्वरूप । अब इन दोनों मे से जिसकी भी यह जीव भावना करे, जिसको प्राप्त करनेकी दृष्टि करे उसको वह चीज प्राप्त हो सकती है । यह बात यथार्थ ध्रुव है । इतने पर भी यह जगतका प्राणी माग बैठे विकार, विपदा, विषयकषाय तो उसे कोई विवेकी कहेगा क्या ? केवल ध्यानसे, केवल भावनासे यह ससारका क्लेश भी मिल सकता है और मोक्षका आनन्द भी मिल सकता है । कुछ निर्णय कर लो, क्या चाहिये ? जो प्राप्त हो सकता है व भावसाध्य है । आत्मा तो और करता ही क्या है ? सिवाय एक भावनाके मतलब यह है कि अपनी भावना विशुद्ध बनायें तो इस भावनाकी विशुद्धिसे सर्व कल्याण होगा । एक यही करनेका काम पड़ा हुआ है । दृष्टि सही बनायें, ज्ञान सही बनाये और इस सहजस्वरूपके रमणका

ही यत्न करे, वर इस सम्यग्दर्शन, सम्मग्नज्ञान, सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयके प्रतापसे समस्त दुःख आपके दूर हो सकते हैं।

जन्मजातच्छुद्धुर्वारमहाव्यसनपीडितम् ।

जन्तुजातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्रथमं गता ॥३६॥

पीडित जगत् व आत्मसन्तोष—ससारसे उत्पन्न होने वाले दुर्निवार आतकरूपी महा-कष्टसे पीडित इस जीव समूहको देखकर योगीपुरुष प्रथमको प्राप्त हो गये। अर्थात् जिन योगी ज्ञानी संतोंने अपने शरणभूत आत्मतत्त्वको पाया है उन्होंने जब इस जगतको दुःखों से व्याप्त देखा तो और अत्यन्त विरक्ति हुई, अपने आपके स्वरूपमें रुचि हुई कि वह अपने आपमें प्रथमभावको प्राप्त कर चुके। दूसरोको देख-देखकर ससारी प्राणियोंमें भी ऐसी आदत है कि कुछ अपने आपके बारेमें हम सुखी है इस प्रकारकी पद्धतिसे कुछ साता प्राप्त करते हैं, अपनेसे विशेष दुःखी देखनेमें आजाय तो अपनी परिस्थितिमें उसे असन्तोष नहीं होता। जब यह विचार होता है कि यह तो और ज्यादा दुःखी है तब अपनेसे कम धनीको देखकर चित्तमें उसके तृष्णा नहीं उत्पन्न होती। अपनेसे अधिक धनीको देखकर तृष्णा उत्पन्न होती है।

सद्बोधका उपकार—भैया ! सम्यग्ज्ञानका बड़ा उपकार है, समस्त सकटोंको दूर करनेमें सम्यग्ज्ञान ही समर्थ है। तीन लोकका भी वैभव इस जगतको शान्ति देनेमें समर्थ नहीं है। वैभव होकर भी जो पुरुष सुखी रहता है वह ज्ञानके माहात्म्यसे सुखी रहता है, वैभवके प्रतापसे सुखी नहीं होता। सुखी होनेका मार्ग तो सद्ग्रन्थोंमें बताया है, जो उस मार्ग पर चलता है वह उसका आनन्द लूट पाता है। कितनी सीधी व्यवस्था है। पंच अणुव्रतोंका धारण करना, प्रतिमा रूप न सही, पर पंच अणुव्रतोंमें जो किया जाता है उसे करनेकी एक अपत्ती प्रकृति बना लें। श्रावकके ८ मूल गुणोंमें ५ अणुव्रत और ३ मकार का त्याग—इस प्रकार ८ मूल गुण बताये हुये हैं। अणुव्रतोंके पालनमें अनेक संकट दूर हो जाते हैं।

श्रावकके त्रिविध मूल गुण—श्रावकके मूलगुण ३ ढगके हैं, पहिला ढग तो यह है कि पाच तो पंच अणुव्रत और छठवा सातवा आठवा है मद्य, मांस, मधु इन तीनका त्याग करना अब दूसरे ढगका मूलगुण सुनिये पंच उदम्बर फलोंका त्याग, एकमें ले लीजिये मद्य, मांस और मधुका त्याग तीन ये हुये, रात्रि भोजन त्याग, जल छानकर पीना, जीवदया करना और नित्य देवदर्शन करना—इस प्रकार ४ ये हुए। यो ८ मूलगुण हुए। फिर तीसरे ढर्जेमें ५ उदम्बरका त्याग, इन्हे ५ मान लो और मद्य, मांस, मधुका त्याग यो ८ हो गए।

तीन तरह के मूल गुण हुए। जब कहा जाय कि ८ मूलगुणोंको धारण करो तो जो हित को तीव्र अभिलाषा रखने वाले नहीं हैं वे इन तीन प्रकारके मूलगुणोंमेंसे जो सबसे सस्ता है उसे दहेंगे और वह सस्ता मूल गुण कौन है ? ५ उदम्बर फलोका त्याग और मद्य, मांस, मधुका त्याग। लेकिन यह समझनेकी बात है—ये मस्ते मूलगुण उनके लिये बनाये गये हैं जिन विरादरियोंमें नीचकर्म होते हैं। शिकार खेला जाता है, मांस भक्षणका शिवाज है उनके लिये यह तीसरे दर्जेका मूलगुण है कि तुम इतना ही पालन करो, अब तो तुम इतना डाँठो। जो जन्मसे श्रावककालमें आये हैं, जिनकी प्रवृत्ति और पद्धति प्रकृत्या बहुत कुछ भली है वे मूलगुणोंका पालन करें, नियम समय करें तो प्राथमिक दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारका शुरु करें।

पतनमे वृत्ति—यहाँ एक बात और समझनेकी है कि ऊँचे पुरुष जिन विरादरियोंमें यह पद्धति है कि वे नीच कर्म न करें, उनमें यदि कोई नीचकर्म करता है, उसका यदि आचरण खोटा है तो वह तो उन लोगोंसे भी अधिक पतित हो जाता है जो नीच विरादरीके लोग होते हैं। और यदि नीच विरादरीका कोई अच्छे आचरणसे रहता है तो उसको पवित्रतामें वृद्धि है। जैसे जिन विरादरियोंमें मांस मदिरा वगैरहका पूर्ण त्याग है उनमें यदि कोई मदिराका ही प्रयोग करने लगे तो वह कितना बुरा माना जाता है ? यह तो है लोकव्यवहारकी बात। अब व्यक्तिगत आत्माकी दृष्टिसे देखो तो अच्छे कुलका पैदा होने वाला पुरुष मदिराकी भी ओर प्रवृत्ति करे तो उसके परिणामोंमें अधिक गिरावट आती है और नीच कुलका कोई पुरुष मांस मदिरा वगैरहका भक्षी एक मदिराका भी त्याग करदे तो इसमें उसकी कितनी पवित्रता बढ़ी हुई है ? यह निकटकालमें मांसभक्षणका भी त्याग कर देगा।

उत्थान व पतनका एक सिंहावलोकन—करणानुयोगकी दृष्टिसे आपको एक उदाहरण बताये। सयमासयममें असंख्यात स्थान हैं। किसीका सयमासयम घटिया दर्जेका, किसीका उनसे बढ़िया, किसीका उससे बढ़िया, इस तरह उसके सयमनमें, आचरणमें इतनी डिग्रियाँ हैं, इतने स्थान हैं, जिनके असंख्यात भेद हैं। सयमासयम पशुपक्षियों और सजी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें और मनुष्योंमें होता है। अब उन सयमासयम स्थानोंमें जो जघन्य स्थान हैं, कुछ दूर तक वे जघन्य सयमासयम मनुष्योंके तो हो जायेंगे, पर तिर्यञ्चोके नहीं। तिर्यञ्चोके इससे बहुत ऊँचे दर्जेका जघन्य सयमासयम होगा।

मान लो सयमासयमके स्थान ११ डिग्रीसे लेकर एक लाख डिग्री तकके हैं, इनमें से ११ डिग्र.से लेकर ७५ डिग्री तकके सयमासयम स्थान मनुष्योंके तो हो जायेंगे, पर

तिर्यञ्चोके मान लो ७५से ऊपरके होंगे । अर्थात् तिर्यञ्चोका जघन्य सयमासयम मनुष्यो के जघन्य सयमासयमसे बहुत ऊँचा है । यद्यपि उत्तम सयमासयम मनुष्योके ही होगा और जैसा उत्कृष्ट सयमासयम मान लो कि ६० हजारसे ऊपर एक लाख तकके हैं तो तिर्यञ्चोके नहीं होगा । मनुष्योके ही उत्कृष्ट सयमासयम होगा । यह बात विशेष है, पर जघन्यकी बात सोच लीजिये । तिर्यञ्चका जघन्य व्रत मनुष्योके जघन्य व्रतसे अधिक पवित्र है । यह भी उस बातका समर्थन करता है कि बड़े पुरुष गिरे तो ज्यादा गिरे हुए हो जाते हैं, छोटे पुरुष उठे तो वे अच्छे उठे हुए कहलाते हैं ।

अहिंसाणुव्रत मूल गुण—८ मूलगुणोके बिना तो श्रावक नहीं बतताया है असली मायने में । यो तो नामका श्रावक भी अच्छा है तो अब सोच लेना चाहिये कि हमारी प्रवृत्ति किस प्रकारकी है जिससे हम योग्य श्रावक कहला सकें ? जैनशासतकी पद्धति देखो । गृहस्थोको पञ्च अणुव्रतका पालन बताया है और वह शान्तिमें कितना अधिक सहायक होता है इसे भी विचारना । अहिंसाणुव्रत बारम्भ न करना, छोटा व्यापार न करना, सात्त्विक रूपसे रहना, हिंसात्मक कार्य न करना, सो अहिंसाणुव्रत है । जहाँ छोटा वातावरण है, जहाँ छोटा व्यापार है वहाँ उन व्यापारोके करनेके लिये सक्लेश करना पड़ता है । विकल्प अधिक करना पड़ता है । अहिंसाणुव्रतका लक्षण है “तस हिंसाको त्यागि वृथा थावर न सहारे ।” उस अणुव्रतमें इस गृहस्थको जीवके स्वभावपर दृष्टि रहनेका कितना अवसर है ?

हिंसामें अध्यात्मघातका आपादन—कोई यह प्रश्न करे क्यों जी कीड़ा मकौड़ा अगर मर गया, बड़े शरीरको बदलकर उसने नया जन्म, नया शरीर पा लिया तो इसमें मारने का पाप क्यों लगा ? मार डाला तो क्या हुआ ? वह तो अन्य शरीर पा लेगा ? तो इस के समाधानमें प्रश्नकर्ताकी पद्धतिमें उत्तर यो समझे कि भाई हिंसाका नाम है आध्यात्मिक दृष्टिमें मोक्षमार्गमें बाधा आ जाना, फिंमल जाना ससारमें रुकते रहनेकी नीवत आना, यह है वास्तवमें हिंसा । जन्ममरणकी ही बात न देखो । उसमें तो कह देंगे कि हो गया मरण तो क्या हुआ ? नया जन्म तो मिल जायेगा । उनका मोक्षमार्गमें पतित होनेका पाप गिनकर नमोवादन करिये । कोई कीड़ामकौड़ा निगोदसे निकलकर अन्य स्यावरोमें निपलकर किसी प्रकारमें तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियके भवमें लाया था, उस जीवने उन्नति की थी, अब उसका घात किया गया तो घातके समय उसका मक्लेश परिणाम होगा और मरनेका परिणाम होनेमें जिन स्थानमें वह आज है उसमें गिरने हुई स्थितिमें उसका जन्म होगा । मान लो वह एकेन्द्रिय बन जायेगा तो एक जीवकी जो कि इतनी उन्नति कर

चुका था, वह बहुत अधिक गिर जाय और एकेन्द्रिय बगैरह बन जाय, जिसका फिर कुछ ठिकाना नही, तो यह उसका कितना घात हुआ ? तो हुआ न पाप । अहिंसा अणुव्रत पालने वाले की दृष्टिमें यह पापका भय बना रहता है कि किसी जीवकी अवगत न हो जाय । वही मोक्षमार्गसे और दूर न हो जाय, दूर तो है ही, और दूर न हो जाय, ऐसा सम्यग्दृष्टि गृहस्थके मनमें अन्तः बात रहती है और इसी बुनियाद पर उसका यह अहिंसा पालन यथार्थ बना करता है ।

मूलगुणोंमें सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य अणुव्रत—गृहस्थोका कर्तव्य है कि वे सत्याणुव्रत ग्रहण करे, सत्यव्यवहारमें, सत्यबोलनेमें कितना आपत्तियोसे बचा जाया करता है, जिसका झूठा ही जीवन है, जिसने झूठे लोगोंमें एक विकट जाल फैला रक्खा है उसको आत्म-शान्ति नही रह सकती । सत्य जीवन, सत्यव्यवहार, सत्य वचनके प्रयोगसे संकट दूर होते हैं । अचौर्याणुव्रतमें भी निःसंकट जीवन रहता है । जिसके पराई वस्तुकी चोरी या लूटका भाव रहता है वह सतत बेचैन रहता है । चोरी करके लूट करके भी वह सशल्य और व्यग्र रहता है । चोरोका भाव न हो, ऐसे स्वच्छ जीवनमें न शल्य होती न व्यग्रता रहती है । ब्रह्मचर्याणुव्रतमें भी यही बात है । स्वदारसन्तोष व्रत लेना, अपनी स्त्रीके अतिरिक्त समस्त बहू बटियोको अपनी मा बहिनके समान समझना और स्वस्त्रीमें भी सन्तोष वृत्ति रखना, आसक्ति न रखना, यही है ब्रह्मचर्याणुव्रत । इससे भी शान्तिका अवसर मिलता है ।

मूलगुणोंमें परिग्रहपरिमाण अणुव्रत—एक अवशिष्ट मुख्य बात है परिग्रह परिमाण की । गृहस्थ परिग्रहका परिमाण करे तो कितनी ही आपत्तियोसे बच जाता है । जिस मनुष्यके परिग्रहको परिमाण नही है उसको सदा तृष्णा बनी रहती है । जितना जो कुछ हो जाय सन्तोष नही कर पाता । अपनेसे अधिक धनिकोको देखकर वे आश्चर्य भी करते हैं और यह आश्चर्यका भाव मिथ्यात्वका पोषण करता है और परिग्रहपरिमाण अणुव्रत ग्रहण करने वाले गृहस्थके चित्तमें तृष्णा नही जगती । यद्यपि परिग्रहका परिमाण अपनी इच्छासे कोई कितना ही रखले, लेकिन अनापसनाप जितना चाहे बढ़ाकर रखले तो वह तो निर्मलताका कारण नही होता । जैसे एक थोड़े पड़े लिखे पंडित जी थे, उन्होंने क्या परिमाण रखा कि हम ५ हाथी, १० ऊंट, यो सब बड़ी-बड़ी चीजे गिना दी और कहा कि इससे अधिक हम नही रखेंगे । स्थिति तो है उनकी अत्यन्त साधारण, गरीबीमें दिन काट रहे हैं पर परिमाण इतना बढ़ा लिया तो इससे मुक्तका सन्तोष लूटनेकी मनकी बात समझिये ।

गृहस्थका सुगम मार्ग—परिग्रह परिमाणसे तृष्णा नहीं होती। अधिक कमानेकी चिन्ता नहीं होती और बड़े धनिक पुरुषोको देखकर इसके चित्तमें आश्चर्य नहीं होता क्योंकि यह परिग्रहको धूलवत् असार समझ रहा था, केवल गृहस्थीमें आवश्यकताके कारण कुछ जरूरत थी जिसका इसने परिमाण किया है। यो कितना सीधा मार्ग है पर चलनेकी बात है और जो इस पर चल सकता है वही इसका आनन्द लेता है। योगीजन संसारके प्राणियोंको निरखकर अपने आपमें ऐसा उद्यम करते हैं वैराग्य बढ़ जानेके कारण कि वे शान्तिको प्राप्त कर लेते हैं।

भवभ्रमण विभ्रान्ते मोहनिद्रास्तचेतने ।

एक एव जगत्स्मिन् योगी जागर्त्यर्हनिशम् ॥४०॥

योगीका जागरण—ये ससारी प्राणी बड़ी तेजीसे बड़ी कठिन-कठिन कुयोनियोमें, सकटोंमें भ्रमण करनेसे विभ्रान्त हुए हैं और इस विभ्रान्ति व इस थकानके कारण मोह-रूपी निद्रा उनके तीव्र आ गई है जिससे उनकी चेतना नष्ट हुई है, ऐसे इस जगत्में इन योगिराजोंके, जगत्के समस्त वैभवोंसे अतिविरक्तोंके केवल एक अपने ज्ञातृत्व स्वरूपके ही अनुभवमें निरन्तर उत्सुकता जागृत रहती है। जैसे जब लोग निरन्तर भ्रमण करनेसे खेदखिन्न हो जाते हैं तथा शरीर खेद खिन्न हो गया तो उससे बड़ी तेज निद्रा आती है। उस तेज निद्रामें यह जीव अपने आपको भूल जाता है, ऐसे ही ये जगत्के प्राणी बहुत परिभ्रमण करनेसे खेद खिन्न हो गये हैं और इसी खिन्नतामें मोहकी तेज नींद बराबर चली आ रही है, इनकी चेतना नष्ट हो गई है, ऐसा तो यह जगत् है, किन्तु इस जगत् में अभी भी ऐसे मुनिराज विराजमान हैं कि जो इस जगत्में रहकर बराबर जागरूक हैं, सावधान हैं।

रजस्तमोभिरुद्भूत कषायविषमूर्च्छितम् ।

विलोक्य सत्त्वसन्तान सन्तः शान्तिमुपाश्रिताः ॥४१॥

विषम ससार व विभ्रान्ति—ससार, शरीर, भोगोंसे उदास, विरक्त पुरुष ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मरूप रजसे और मिथ्याज्ञानरूप तमसे अथवा रजोगुण, तमोगुणसे उद्भूत कषायविषसे मूर्छित जगत्के प्राणियोंको देखकर सज्जन पुरुष शान्तभावको प्राप्त होते हैं। जैसे स्कूलमें ऊधमी लड़केको पिटा हुआ देखकर अन्य बच्चे भी शान्त हो जाते हैं, इसी तरह इस जगत्के दुखी जीवोंको निरखकर ये योगिराज स्वयं शान्त हो गये हैं। कहाँ जाये, क्या करें, कौनसी चीजसे यहाँ सुख मिल जायेगा? यो उनका विचार रहता है। उनकी चित्तवृत्तिमें यह भाव रहता है कि परोपकार करो।

परोपकारका लाभ—परोपकारका अर्थ क्या है ? जो दीन दुखी जीव हैं उनकी सेवा करो । दीन दुखी जीवोंकी सेवा करनेसे क्या मिल जायेगा ? कोई कहेगा कि इससे यश और नेतागिरी मिल जायेगी । अरे ये तो लौकिक लाभ है । परोपकारीको आत्मा का भी लाभ है । वह किस तरह ? यो कि जब दीन दुखियोंका उपकार किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है तो प्रथम प्रभाव उसका यह होगा कि विषयकषायोकी बाते उस समय न आने पावेंगी, क्योंकि चित्त एक विलक्षण प्रकारका उस समय हो रहा है । तो पहिला लाभ तो यह मिला कि विषयकषायोसे बचे । दूसरा लाभ यह है कि इस स्थितिमें जहाँ कि विषयकषायोको अवसर नहीं मिल रहा और अपनेसे अधिक दीन दुखियोंको निरखकर अपना स्थितिमें उसे सन्तोष हो रहा है । हम बहुत कुछ अपना कल्याण कर सकनेके योग्य है । जहाँ यह निर्णय रहता है कि ये तो विशेष दीन दुःखी है, वहाँ तृष्णाका उदय नहीं होता है, तबकी स्थितिमें हम अपने आपको अतस्तत्त्वका विशेष-विशेष स्पर्श कर सकते हैं । यह है परोपकारमें लाभ ।

विशुद्ध सेवा—जितना अपना जीवन दीन दुखियोंके उपकारमें बीते और उनके उपकारमें अपना कुछ समय लगे तो उसमें आत्माका विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होता है, आत्म-तत्त्वका स्पर्श होता है । जबकि सुखी पुरुषोंकी सेवा करनेसे चित्तमें कायरता जगती है, दीनता आती है, आत्मलाभ कुछ नहीं मिल पाता है । हा जो वास्तविक सुखी है, अध्यात्म दर्शनके पतापसे जिसने परम आनन्द पाया है । उनकी सेवामें तो लाभ है, मगर जगत्के लौकिक सुखी जीवोंकी सेवासे चित्तमें कायरता जगेगी और दुःखी जीवोंकी सेवासे चित्तमें वैराग्य और ज्ञानप्रकाश जगेगा । ये योगीजन इस प्राणिसमूहको रुषायविषसे मूर्छित निरख कर शान्तिभावको प्राप्त हो जाते हैं ।

मुक्तिस्तोत्रोक्तश्रीताशु दृष्टमृत्कण्टिताशयः ।

मुनिभिर्मध्यते साक्षाद्विज्ञानमकरालय ॥४२॥

ज्ञानसागरका मन्थन—मुक्तिरमणीके मुखचन्द्रको देखनेके उत्सुक हुए मुनिजन साक्षात् विज्ञानरूपी समुद्रका मथन करते हैं । लोक रूढ़िमें कुछ ऐसी किंवदन्ती चली आई है । कि प्रभुने समुद्रको मथा, उससे चन्द्रमा निकला है । यह एक किंवदन्ती चली आई है । सो यहाँ अलंकारिक रीतिसे कहा है कि मुनिजन मुक्तिरमणी चन्द्रमाको देखना चाहते हैं । इस कारण वे ज्ञानरूपी समुद्रका मथन करते हैं अर्थात् ज्ञानके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । आत्मा सबसे न्यारा अपने स्वरूपमात्र तो है ही । ऐसा ही रह जानेका नाम मुक्ति है, और ऐसे ही निजस्वरूपका ध्यान करनेसे व्यवत रूपमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है । मुक्ति के अर्थ मुनिजन इस निज सहज अन्तस्तत्त्वकी उपासना करते हैं ।

उपर्युपरिसभूतदुःखद्विक्षत जगत् ।

वीक्ष्य सन्तः परिप्राप्ता ज्ञानवारिनिधेस्तटम् ॥४३॥

सुखद ज्ञानतट—बार-बार उत्पन्न हुई दुःखरूपी अग्निसे नष्ट हुए जीवलोको को देख कर सत्पुरुष ज्ञानसमुद्रके तटको प्राप्त हुए हैं। जैसे कहीं अगल-बगल बरके छोर पर अग्नि तीव्र जल रही हो और वहाँ बहुतसे लोग खाक हो रहे हों तो बुद्धिमान लोग शीघ्र ही समुद्रके तट पर पहुँचनेकी कोशिश करते हैं, यहाँ हम आगसे बच जायेंगे, ऐसे ही इन विषयकवायोके दुःखकी अग्निसे जल रहे लोगोंको देखकर ज्ञानी सत्पुरुष ज्ञानरूपी समुद्रके किनारे बैठ गए हैं। यहाँ आग आ न सकेगी और कदाचित् दुःख आयेगा, अग्नि यहाँ आयेगी तो थोड़ा समुद्रकी तरफसे बुझा लेगे। कहीं पानीमें आग तो न आ सकेगी, ऐसे ही इन ज्ञानी पुरुषोंने सोचा कि यह ससार दुःखोका घर है। यहाँ दुःखरूपी अग्निसे यह जीवलोक जल रहा है। अपन सावधान हो जायें, इस तरह जलनेमें कुशलता नहीं है। जरा ज्ञानसमुद्रके किनारे बैठ जायें तो वहाँ इस दुःख विपदासे मुक्त हो जायेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने एक ही निर्णय किया है—ज्ञानके निकट अपना उपयोग बनाये रहना।

शान्तिके उपायमें—इस जगत्में और सारभूत बात ही क्या है? एक अपने ज्ञान-स्वरूपका उपयोग बनाये बिना कुछ भी अन्य उपयोग बना लो पर वहाँ चैन नहीं है। बाहरमें कुछसे कुछ सचय कर लो, वहाँ भी चैन नहीं है। शान्ति मिलेगी तो सबसे निराले ज्ञान-मात्र निजस्वरूपकी प्रतीतिमें मिलेगी। यह उपाय बनावटी नहीं है। यह उपाय कहीं जोड़तोड़ करके कुछ कृत्रिम किया गया हो सो नहीं है। यह उपाय अयथार्थ नहीं है। किसी सकटके समय और कुछ न सही तो इसीको ही कर लें, ऐसा कोई आपत्कालीनको छुँडी हुई चिकित्सा नहीं है, किन्तु यह बात ध्रुव यथार्थ है—एक ज्ञानभावके स्पर्शके बिना हम आपत्तो कभी शान्ति मिल नहीं सकती। एक बार तो सर्वविकल्पोको त्यागकर अपने आपको सदासे सुना केवल निज प्रकाशमात्र निरख लो और निरखकर अन्तर्जल्पमें इसका जयवाद दोल तो लो—इस निजकी जय हो, यह विकसित हो। यही एक उत्कृष्ट विजय है, बाहरी बातोंमें कुछसे कुछ स्थिति बनाकर और अपनेको विजयी समझकर भ्रममें बना रहना यह तो एक धोखे वाली बात है।

स्वहितके निश्चयका अनुरोध—भैया ! खूब ध्यानसे विचार लो और अपने मनमें स्मृतिगत निश्चय बना डालो। जो बात सच है उसको यथार्थ मान लेनेमें ही अनुपम लाभ है और यह उपाय है केवल भीतर एक ज्ञान जगानेका, जिसमें न द्वययथा खर्च है, न विभीषे तप्य जोड़ने पड़ते हैं, न कोई आघोचना है। यों ही बैठे बैठे यहाँ भीतर ही

भीतर जैसे कोई विश्रामसे बैठा हो तो अपने ही गलेमे से घूँट गटक लेता है बिना ही पानी पिये, मुह भी बन्द है फिर भी गलेसे कुछ घूँट उतर आता है जब मन चगा और विश्राम मे होता है, ऐसे ही यथार्थ निर्णय करके इस वैभवको असार अहित जड भिन्न मान कर जैसे धूल पाषाण जुदे हैं ठीक इसी प्रकार ये वैभव, धन, दौलत भी जुदे हैं। जैसे कि धूल और पत्थरसे मेरे आत्मामे कोई वृद्धि नहीं होती ऐसे ही चिकने चापडे स्वर्ण वैभव इनसे भी आत्मामे रच सिद्धि नहीं होती।

भावविशुद्धिका अनुरोध—जब सब यहाँ कल्पनाकी ही बात है तो ऐसी कल्पना करो जिसमें पूर्ण शान्ति भरी पड़ी हो। धन वैभव परिजनकी ममताकी कल्पाएँ बनाकर कुछ छुटपुट मौज लूटी है तो वह कल्पनावोकी मौज है। अब भाव ऐसा बनावो ना जिस भावमे आत्माको परमशान्ति प्राप्त हो। बच्चे लोग जीवनवारका खेल खेलते हैं। बैठा लिया १०-५ बच्चे और बड़े-बड़े ककड बीन लाये, उनको मान लिया गुडकी डली, लो खावो गुडकी डली, छोटे ककड बीन लिये और कह दिया लो खावो चने, पत्ते तोड़ लिये, उनको देकर कहा—लो खावो रोटी। अरे बच्चो जब कल्पना ही करना है तो गुडकी डली न कहकर अच्छा बड़ा रसगुल्ला क्यों न कह लो, अथवा छोटे ककडोको चने न कह कर बूँदी कह लो अथवा पत्तोको रोटी क्यों कहकर परोसते हो, उन्हें अच्छी पूड़ी कचौड़ी कह लो, जब कल्पना ही करना है तो अच्छे कल्पना करो, तुच्छ भावना क्यों करते हो ? जब यह जगतमे केवल भावोका ही सुख है, चीजका सुख नहीं है, किसी परवस्तुसे सुख निकल ही नहीं सकता। जब केवल भावोका ही सुख है, तब अपनी हिम्मत बनाकर जरा ऐसा भाव बना लो जिस भावके बाद फिर और जघन्य भाव लौटकर आये ही नहीं और परम आनन्दका अनुभव किया जा सके।

आत्मरक्षाके यत्नमे—अपनी परिणति अपनी भीतरकी गाडी है, अभी विगडी पड़ी है, इसे जरा सुधार लो तो फिर चल जायेगी। जहाँ कायर चित्त है वहाँ सब विगाड ही है। देखो ज्ञानी पुरुष इस जीवलोकको दुखकी अग्निमे जलता हुआ निरखकर शीघ्र ही विवेक करके ज्ञानसमुद्रके तट पर पहुँच जाते हैं। इस कथनमे यह शिक्षा दी है कि ज्ञान का शरण लेनेसे ही दुख मिटेगे। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। यहाँके लोगोने न अच्छा कहा तो न कहने दो। अगर हम कीड़ा, मकौडाके भवमे होते तो इस मनुष्यके समूहमे हम कुछ आशाकी कल्पना ही न करते। हम न जाने कहाँके कहाँ थे ? एक भव ऐसा ही सोच लो। अपने आपका मार्ग प्रथम हो, ज्ञानप्रकाश मिले ऐसा उद्यम करिये। यह क्या है यहाँकी विभूति ? अरे ! मरकर इससे हजारगुनी विभूति तुरन्त मिल सकती

है, धीरे-धीरेकी कमाईसे क्या फायदा है। कमाई ऐसी करो कि चाहे इस भवमे कुछ भी न मिले, पर मरकर एकदम इससे लाखो गुना मिल जाए, और मिलनेको यह वैभव चाहे जितने गुना मिल जाए, पर अन्तमे सबका सब छोड़ कर जाना पड़ता है। अरे ! अपने जीवनको सभालो. अपनी महत्ताका सच्चा आंकड़ा लगावो। इस मायाजालमे उपयोगको फंसानेमे ममतामे फसे रहनेसे कुछ शान्ति नहीं मिलेगी।

अनादिकालसलग्ना दुस्त्यजा कर्मकालिका।

सद्यः प्रक्षीयते येन विधेयं तद्धि धीमताम् ॥४४॥

कर्मकालिमाके प्रक्षयके उपायका अनुरोध—अनादिकालसे लगी हुई कर्मरूपी कालिमा यह बड़ी कठिनतासे छुटाने योग्य है। तब भले ही रहो दुःश्रुत्याज्य लेकिन इस कालिमाको शीघ्र नष्ट करनेका उपाय करना ही अपना कर्तव्य है। अन्य उपाय करना वृथा है। बाहरमे किन्ही पदार्थोंका निग्रह विग्रह करके अपने क्लेश मिटानेके उपायमें ऐसी अनिष्ट पद्धति उत्पन्न हो जाती है कि एक दुःखको दूर करनेका यत्न कर रहे थे कि इतनेमे दूसरा दुःख और आ पड़ा। देखो वर्तमानमे जो कुछ भी दुःख है, वह तो सहा नहीं जाता और भविष्यकालमे अनगिनते दुःख और आ जाये तब क्या करोगे ? अरे, उन अनिष्ट परिस्थितियोंकी ओर दृष्टि देकर इस छोटेसे ही दुःखको समतासे सहन कर जाइये, तब यह भी सम्भव है कि भविष्यके आने वाले दुःख भी इस उपायसे टाले जा सकते हैं।

उदारताका परिणाम—ऐसी एक किंवदन्ती है कि एक मनुष्यको जीवनमे एक वर्ष तो दिया सुखका और बाकी साल दिये दुःखके, और पूछा गया कि भाई यह बतावो कि पहिले सुखके दिन चाहते हो या दुःखके ? तो उसने कहा कि सुखका वर्ष मुझे पहिले दीजिये। वह बुद्धिमान था, तो सुखके वर्षमे मिले हुए सारे समागम धन, वैभव उसने परोपकारमें लगा दिये। जो होना होगा सो होगा, आखिर दुःख तो आना ही है, जितना दुःख आना हो आवे। जो दुःख आये आयेगे उनको अभीसे अपने आपमे बनाकर देख ले, यह भी तो एक खेल है। कर्मोंके अनुसार आये हुए दुःख भोगना है। जो भी दुःख आते हैं उनको भोगते हुऐ ज्ञानदृष्टि बनाये रहनेका अभ्यास तो कर लो। तो उस पुरुषने एक वर्षमे दान, त्याग, परोपकार, उदारता सब कुछ कर लिया, फल यह हुआ कि वे अगले समयके भी दुःख शान्त हो गए। यह कर्मकालिमा अनादिकालसे लगी हुई है यह जिस उपायसे शीघ्र नष्ट हो वैसा उपाय करना चाहिये।

निष्कलङ्क निराबाध सानन्दं स्वस्वभावजम्।

वदन्ति योगिनो मोक्षं जन्मसन्तते ॥४५॥

मोक्षमे निष्कलङ्कता व सहज विकास—इस जीवका हित मोक्षमे है अर्थात् कर्मोंसे

विकारोसे छूट जानेमें हित है। यह मोक्ष सर्वप्रकारकी कालिमासे रहित निष्कलक है। चीज तो जो है सो है ही। बाहरो गदगी लग गई है उसे धोकर दूर कर दो। जो है सो वही निकल आयेगा। सो यह आत्मा अपने सत्त्वसे जो स्वरूप रख रहा है वह तो अपने कारणसे है ही, इस पर जो व्यर्थकी कालिमा चढ़ गई है, विकाराश आ गया है, उपाधिया लग गई है, एक अज्ञानरूपी जलसे, उन्हें धो धाकर साफ कर दो। तुम जो हो सो ही रह गये, यही मोक्ष है।

सुभग पुरुष—वे पुरुष कितने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली थे जिनका आत्म-गृह सर्वसकटोसे दूर करने वाले जिनवचनोसे, जिनशास्त्रोकी शरणसे, सत्तोके सत्सगसे, जिन तत्त्व मर्मकी चर्चासे भरपूर और स्वच्छ सत्य श्रृंगारसे सजा हुआ रहता था। उनके सौभाग्यकी तुलना किस विभूतिसे की जा सकती है? करोडपति, अरबपति भी कोई हो, आप सब लोग समझते भी है, कौनसी वहां वृद्धि है, शान्ति है, गुण है? जो लोग उन्हें बड़ा मानकर उनकी ओर झुकते हैं तो क्या उनके गुणोसे आकर्षित होकर उनकी ओर झुकते हैं? क्या सौभाग्य है, कौनसी उत्कृष्टता है? अरे वे स्वयं अपने आप कितनी मलिनतामें है, कितने मायाचार और लोभसे ग्रस्त है? इस जगत्में बाहर कहां शरण ढूँढते हो? एक ज्ञानसलिल ही ऐसा समर्थ उपाय है जिसके द्वारा यह समस्त मल कलक, दोष धोया जा सकता है।

मोक्षकी निराबाधता—यह मोक्ष निष्कलक है, निराबाध है। बाधाये आती हैं परसग से। मोहमें मोही जीव अपनेको निर्बाध समझते हैं परसगसे—यही तो एक बलेश है। जितनी परसगसे विमुक्ति होती जायेगी यह जीव जितना परसे निवृत्त होकर निजमें मग्न होता जायेगा उतना ही इसका चमत्कार बढ़ता जायेगा। वह मोक्ष निराबाध है और सानन्द है। जहाँ किसी भी प्रकारका दुःख नहीं है, परम निराकुल दशा है। ये सासारिक सुख, सुखके हेतु नहीं है, विनश्वर है, तृष्णा उत्पन्न करने वाले है, आन्तरिक शान्ति करनेमें समर्थ नहीं हैं। शान्ति उत्पन्न करना तो दूर रहा ये तृष्णाकी आग सुलगाते हैं। कितनी बड़ी हैरानीकी बात है जहाँ सार नहीं, आधार नहीं, हित नहीं, शरण नहीं और क्या कहे? इस परके आलम्बनको निरखकर ज्ञानी जीव तो उपहास करते हैं। क्या किया जा रहा है यह?

परमात्मतत्त्वकी शुद्धि व सानन्दता—इस आत्मामें रचमात्र भी कुछ परपदार्थ ठहरने नहीं आता, यह सबसे न्याराका न्यारा ही बना रहता है। लेकिन यह मोही जीव इन दुःखी जीवोंमें अपना नाम चाहनेके लिये, इन मलिन प्राणियोंमें अपने आपको मुखिया

वना देनेके लिये, इस जन्म मरणके दुःखसे पीड़ित जनसमूहमें अपने आपमें उनका बाद-शाह जता देनेके लिये अपने आपमें क्षोभ उत्पन्न करके बेचैनीका अनुभव कर रहा है। यह मोक्ष अवस्था ही आनन्द सहित है। अन्यत्र कही आनन्द नहीं है सारा ठाठ व्यर्थ है, लगे रहो और मरते समय भी इस ठाठको चिपकाये रहो तो भी होगा क्या ? इसमें शिर मारनेसे, विभूतिमें उपयोग आसक्ति रखनेसे कुछ पूरा न पड़ेगा। इस मूढ़तासे तो इस ससारके दुःखोंकी अग्निसे सतप्त होता ही रहना होगा। भैया ! अपने आपको ऐसा अकिञ्चन् निजस्वरूपमात्र अनुभव कर लो जहाँ तुम्हें देहका भी खयाल न रहे। कहाँ है यह देह ? कौनसी सारभूत चीज है यह देह ? अपने आपका शरीर अपने आपको कितन दुर्गन्धित लग रहा होगा ? यही तो सर्वत्र है। कौनसा पदार्थ इस जगत्में रम्य है ?

अज्ञानियोंका व्यामोह—अहो ! ये अज्ञानी सुभट भगवानसे भी आगे बढ़नेकी होड़ मचा रहे हैं। ये अज्ञानी सुभट भगवानके दर्शन भी करते होंगे कि देखो मैं कितना चतुर निकला कि भगवानके दर्शन करके भी अपना काम निकाल लेनेमें मैं कुशल रहा। भगवान तो जो जैसा है उसे वंसा ही जान पाते हैं, उनमें इतनी शूरता अब नहीं रही कि किसी भी पदार्थके बारेमें वे दसों और भी कल्पनाएँ कर लें। जैसा है तैसा ही झलकमें आता है, किन्तु यह अज्ञानी सुभट उस पदार्थके बारेमें ऐसी पचासों कल्पनाएँ कर बैठेगा जिनका वहाँ कुछ लगाव भी नहीं है। यह काम भगवान भी नहीं कर पाते। पर इस उल्टी लीलाको कर लो, समर्थ तो हो ना, लेकिन इसमें कुछ सार नहीं है। इस अज्ञान और मोहकी विडम्बनामें कुछ शरण न मिलेगा। यह व्यर्थकी ममता अहंकार कषाय केवल आपको बरबाद करनेके लिए ही उत्पन्न हुए हैं।

मोक्षकी स्वभावजता—सुख तो मोक्षमें है। यह सुख अपने स्वभावसे उत्पन्न है, अतएव अविनाशी है। जो दूसरेका उपजाया हुआ सुख हो वह तो नष्ट भी हो सकता है, किन्तु जो स्वभावसे उत्पन्न हो उसका विनाश नहीं है। यह मोक्ष जन्म सततिका उल्टा है, विपक्षी है, योगी पुरुष ज्ञानी सत पुरुष ऐसा मोक्षका स्वरूप जानते हैं और उसका ही यत्न करते हैं।

जीवितव्ये सुनि सारे नृजन्मन्यतिदुर्लभे ।

प्रमादपरिहारेण विज्ञेय स्वहितं नृणाम् ॥४६॥

प्रमादपरिहारका कर्तव्य—यह मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है और यह जीवन नि सार है। ऐसी अवस्थामें प्रमादका परित्याग करके मनुष्योंको अपना हित करना चाहिए।

एक तो यह मनुष्यजन्म दुर्लभ है तो कोई यो सोचे कि मनुष्यजन्म दुर्लभ है, बहुत दिनोंमें मिल पाया है तब यहाँ खूब सुख लूटना चाहिये तो साथ ही यह भी बताया है कि यह जीवन निःसार है। यदि इस समागमसे उपेक्षा करके स्वहितमें लगा जाय तो ऐसी बात सुगमतासे बन सकना मनुष्यजन्ममें होती है। अतः इस मनुष्य जीवनमें आत्महितका उपाय करना यह एक बुद्धिमानीका काम है।

विचारचतुरैर्धीरैत्यक्षसुखलालसै ।

अत्र प्रमादमुत्सृज्य विधेय परमादरः ॥४७॥

अन्तस्तत्त्वमे आदरका अनुरोध—जो धीर और विचारशील पुरुष हैं तथा अतीन्द्रिय सुखकी लालसा रखते हैं उन्हें प्रमाद छोड़कर इस मोक्षका ही आदर करना चाहिये। सुख दो प्रकारके कहे गये हैं, एक इन्द्रियजन्य सुख और एक अतीन्द्रियजन्य सुख। अतीन्द्रिय विशेषणके साथ सुख न कहकर आनन्द कहना चाहिये। इन्द्रियसुखमें क्या दम है, केवल एक भूलभुलैया है। कुछ समयको काल्पनिक कोई सुख पा लिया उस सुखमें क्या स्थिरता है, उस सुखके साधन पर क्या अधिकार है? इन्द्रियजन्य सुखमें आत्माका कौनसा लाभ है? उस सुखमें आसक्त होकर जो कर्मबन्धन हो जाता है वह सब कहीं भाग तो न जायेगा, उसका फल ससारमें जन्म मरण करते रहना है, रुखते रहना है। विवेकी पुरुष मोक्षसुखकी ही अभिलाषा रखते हैं, इन इन्द्रियज सुखोंकी वे अभिलाषा नहीं करते। ज्ञानार्णव ग्रन्थकी भूमिकामें ऐसी शिक्षा दी है कि जिससे इस ग्रन्थके वक्तव्यमें श्रोताओंकी रुचि जगे और उस प्रतिपादनसे अपना लाभ ले लेवें।

न हि कालकलैकापि विवेकविकलाशयैः ।

अहो प्रज्ञाधनैर्नेया नृजन्मन्यतिदुर्लभे ॥४८॥

समयके सदुपयोगका सन्देश—हे भव्य जीव, इस दुर्लभ मनुष्यजन्ममें विवेकसे शून्य रहकर अपने जीवनको व्यर्थ न गमावो, आत्माका विकास होना दुर्लभ चीज है। मनुष्य जन्मकी कोई खास बात नहीं है। मनुष्यजन्मकी दुर्लभता इस कारण दुर्लभता कही जाती है कि इस भवमें आत्मविकासका अवसर मिलता है। एक आत्मविकासका लक्ष्य त्थाग दिया जाय तो फिर और बात क्या रही, तब आत्मविकास ही एक दुर्लभ बात हुई। वर्तमानमें भी अन्य जीवोंको देखकर नाप तौल भी कर लो। अन्य जीवोंकी अपेक्षा मनुष्य की बुद्धिका कितना अतिशय है, मनुष्य कितनी बातें सोच लेता है, कितनी ही बातें हम ज्ञानसे, कुछ नये नये मर्मोंसे जान लेते हैं, इन पशु पक्षियोंमें तो यह बात नहीं देखी जाती। आत्मविकासका अधिकाधिक अवसर है तो इस मनुष्य भवमें है। ज्ञान बढ़ने लगे,

अनेक ऋद्धियाँ उत्पन्न हो जाये, समस्त कर्मकलकोको विनष्ट करके एक इस आनन्दको प्राप्त करले तो यह सारभूत कर्तव्य है ।

दुःखजाल—जब तक ये जन्म-मरण लग रहे हैं तब तक इस जीवको चैन नहीं है, एक दुःख मिट नहीं पाया कि दूसरा दुःख आ जाता है । तब यहाँ के समागमोंमें कुछ सुधार निग्रह-विग्रह विचारना, यह तो बन्द करना चाहिये और अपने आपमें सम्यग्ज्ञानके निवास करानेकी बात सोचना चाहिये । कोई भी स्थिति हो सर्वस्थितियोंमें सुख मिलता है ज्ञानसे । जब कभी कोई पुरुष भोग भी भोगता हो, इन्द्रियके विषयोंको भोगता हो, वहाँ पर भी जो सुख मिलता है वह एक कल्पनाका सुख है । बाह्य पदार्थोंका क्या सुख है ? हम ज्ञानको ही करते हैं ज्ञानको ही भोगते हैं, ज्ञानका ही आनन्द लेते हैं । यह बात सब स्थानोंमें सही है, किन्तु इसपर श्रद्धा नहीं है, सो ऐसा करनेकी श्रद्धा न होने के कारण सब बातें उल्टी उल्टी पड़ती जाती हैं । इसी बात पर हम कुछ डटे तो सही । एक यही बात अपने जीवनमें मान ले कि मैं अपने ज्ञानको करता हूँ, अपने ज्ञानको ही भोगता हूँ, चाहे किस ही रूप भोगूँ ? किसी बाह्यपदार्थका न मैं कर्ता हूँ और न भोक्ता हूँ, किसी बाह्यपदार्थसे कुछ भी मेरा सम्बन्ध नहीं है ऐसी दृढ़तासे रह जाय तो शान्तिका मार्ग स्पष्ट बन गया ।

अन्तर्ज्ञानका उपयोग—श्रद्धामें कायरता करना, यह तो अति अयोग्य बात है । जो जैसा है वैसा ज्ञानमें आ जाय, इसमें कोई कष्ट नहीं है बल्कि यह तो आत्माकी प्रगति होना है । जो जैसा है तैसा ही ज्ञानमें आये, और ऐसा होना स्वाभाविक बात है लेकिन एक मोह पिशाच ऐसा अन्तर्निविष्ट कुभाव है जिसके कारण अपने ही घरमें बड़ा अधेरा छाया है, माना कि कर्मोंका आक्रमण है, बड़ा क्लेश है, सब कुछ है, पर सब कुछ होते हुए भी हम अपने भीतर ही भीतर अपने आप में अपने आपको ढूँढ ले, उसका यथार्थ ज्ञान कर ले तो कुछ आपत्ति है क्या ऐसा काम करनेमें ? अरे एक निजका काम कर लेनेमें क्या कष्ट है ? कौनसी आधोनता है ? सारा क्लेश मोह रागद्वेषका है । सब घटनाएँ कह डालो, सुन लो, सर्वत्र यही बात है । केवल क्लेश है तो मोह राग और द्वेषका है । जिस विधिसे ये विभाव मिटे उस विधिमें ही अपनी भलाई है ।

गृहस्थीकी सफलता—गृहस्थी मिली है तो इसलिये कि मिलजुलकर खुद धर्ममें आगे बढ़े और परिवारके लोग भी धर्ममें आगे बढ़ें । ससारके सुख, साधन ये तो सब होते ही हैं, उदयानुकूल आते ही हैं । प्रधान दृष्टि, प्रधान कर्तव्य तो इतना होना योग्य है परिवार में कि चलो हम भी धर्ममें बढ़ें और ये स्त्री पुत्रादिक ये भी धर्मका विकास पाये, ऐसा

यदि कार्य होता है घरमे तो आपका वह परिवार आदर्श है, आप घरमे भी रहें किन्तु ज्ञानमे लगे, शुद्ध ज्ञानप्रकाश जगे, इससे बढ़कर और गृहस्थ सोमा मे वास्तविक सुख कुछ नहीं कहा जा सकता। दाकी बातें तो होती ही हैं। धर्ममे न लगे तो भी हो रही हैं, वलिक धर्ममे लगने वालेके ये सुख और विशेषतासे, अतिशयसे हुआ करते हैं। धर्म हमेशा आनन्द ही देता है। धर्म तो कष्ट देता ही नहीं है। पर कदाचित् धर्मके वजाय कोई पाप कार्य करें और उसमे ही धर्मको मुद्रा बनायें तो उसमे कष्ट है और इस ही नीतिसे धर्मका अपवाद है। यह पाप इतना चालाक है कि करता यह तो सब कुछ अनर्थ है किन्तु धर्मका नाम लपेट देता है और धर्मको अपमानित कर देता है। लोगोकी श्रद्धा धर्मसे हटती है। अरे धर्म करने वाले तो ऐसा ऐसा किया करते हैं।

पापकी चालाकी—एक किसानके तीन बैल थे। एक बैलको रोज वह अपने घरके आगनमें बाध जाया करता था और दो बैल खेती करनेके लिये ले जाया करता था। आगनके पास एक दीवालमे एक अल्मारी थी, उसमे वह अपना खाना रखा करता था। रोज एक बन्दर आये अल्मारी खोलकर दाल रोटी खाये और जो दाल बचैरह बच जाय उसे बैलके मुखपर पोत दे। बैलके मुखपर रोज दाल पुती हुई किसान देखे तो समझ जाय कि हमारा खाना इस बैलने खा डाला है। यो रोज-रोज उस बैलको वह पीटता था। पड़ोसियोने समझाया कि इस बैलको तुम क्यों पीटते हो ? अरे यह कैसे अल्मारी खोल कर तुम्हांग खाना खा डालेगा और फिर अल्मारी बंद कर देगा। तुम तो छुपकर देखो कि ऐसा कौन करता है ? उसने छुपकर देखा कि एक बन्दर आया और उसने ये सारी क्रियाये की। उसने उस बन्दरको पकड़कर पीटा, या कुछ भी किया समझलो, पर प्रयोजन यह है कि जैसे क्रियायें तो सारी वह चालाक बन्दर करता था और नाम लगता था बैलका, ऐसे ही सारे उपद्रव तो पाप किया करता है पर यह पाप धर्मकी ओरमे धर्मका नाम लगाकर अपवाद किया करता है। तो इससे कही धर्म अधर्म तो न बन जायेगा ? जितने अपवाद हैं, जितने क्लेश हैं वे सब पापके हैं, धर्मके नहीं हैं। धर्म तो सदा सुख शान्तिका ही बरषाने वाला है।

धर्मका स्वरूप—धर्मका लक्षण समतभद्र स्वामीने कहा है कि जो ससारके दुखोसे छुटकर जीवोको सुखमे पहुँचा देता है उसे धर्म कहते हैं। यह फलित अर्थ हुआ। जो धर्म करेगा वह दुखोसे छूटकर सुखमे पहुँच जायेगा। शब्दार्थ क्या है ? “पदार्थः आत्मनि य स्वभाव धत्ते स धर्मः।” पदार्थ अपने आपमे जो स्वभावको धारण करता है उस स्वभावका नाम है धर्म। अपने आपमे धर्मकी खोज तो कीजिये, अर्थात् अपने स्वभावकी

खोज कीजिये । पदार्थका स्वभाव क्या है ? पदार्थका स्वभाव पदार्थमें निरन्तर रहता है । उसका स्वभाव क्या क्रोध है ? क्या मान, माया, लोभ इत्यादि है ? ये कषायें बदल बदलकर चलती हैं, इनमें कोई भी क्रिया निरन्तर नहीं रह पाती । तब जानो कि कषाय करना पदार्थका स्वभाव नहीं है किन्तु ज्ञान सदैव होता रहता है । क्रोध कर रहा हो वहाँ भी ज्ञान है, मान, कपट अथवा लोभ वगैरह कर रहा हो वहाँ भी ज्ञान है । ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ता । ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान धर्म है ।

क्रोधके अनर्थ व आत्मधर्म—कषायें धर्म नहीं हैं, प्रत्युत कषायें आकुलताको ही उत्पन्न करती हैं । क्रोध होने पर कोई मनुष्य चैनमें नहीं रहता है क्या ? क्रोधी तो अति दुर्बल होता है, क्रोधमें आकर यदि यह कुछ किसीको आज्ञा देता है डाट डपट दिखाता है तो उसकी आवाज साफ नहीं निकलती । घरमें ही देख लो जब किसी बच्चेसे आप बड़े जोरसे बोलेंगे, डाटेंगे तो जो भी आप बोलेंगे वह बोल फसफस निकलेगा । तो क्रोध अन्तरङ्गमें जिसका उमड़ा उसकी सारी मशीन खराब हो गई । अब बोलेंगा भी तो साफ आवाज न आयेगी । वह बच्चा समझ ही न पायेगा कि मुझे क्या कह रहे हैं ? बच्चा आज्ञा मानेगा नहीं, तो यह और भी क्रोध करेगा । क्रोधमें किसने चैन पाया है ? क्रोधका ही तो परिणाम है कि द्विपायन मुनिने अपना भी विनाश किया और नगरीका भी विनाश किया । आप घी का डबला हाथमें लिये हो और आ जाय क्रोध तो आपको नुक्सानकी बात चित्तमें न आयेगी । आप उस डबलेको पटक देंगे । अरे नुक्सान किसका हुआ ? खुदका ही तो हुआ ? क्रोधी आदमी अपना नुक्सान भी नहीं सोचता । क्रोधसे चैन कहाँ है ? चैन मिलेगी धर्ममें, ज्ञानदृष्टिमें ।

मानका अनर्थ—अब मानकी बात देखो । घमंडमें आकर कितने अनर्थ हो जाते हैं, घमंड करने वाला अपने आपको स्वाहा कर डालता है और दूसरोको भी हानि पहुँचानेमें कारण बनता है । उस मानीको कोई जवरदस्त मानी मिल जाय तो फिर वह सारी कसर निकाल देता है । आपको एक हठी स्त्रीकी कथा सुनायी थी । अब चलो उसकी दूसरी भी बात सुनो । उसके मनमें आया कि पतिके मूँछ मुड़ाये सो पेट दर्दका बहाना किया और अपने पतिसे कह दिया कि जो हमसे प्रेम करता है वह यदि अपनी मूँछ मुड़ाये तो हम ठोक होगी नहीं तो मर जायेंगी । पहिले जमानेमें मूँछ मुड़ाना बुरा समझा जाता था । पतिने मूँछ मुड़ा ली । अब यह स्त्री प्रातः चक्की पीसते समय यह गाना गाय “अपनी टेक रखाई, पतिकी मूँछ मुड़ाई ।” पति यह सुनकर बड़ा पछताया । अब उसको छकानेके लिये स्वसुरालको खबर कर दी कि तुम्हारी लडकी बहुत बीमार है जो भी

इससे प्यार करते हों वे सभी अपने मूँछ तथा शिर घुटाकर सवेरा होते ही होते दर्शन दे तो बचेगी, नहीं मर जायेगी, ऐसा एक देवने स्वप्नमे बताया है। स्वसुरालके कुटुम्बने ऐसा ही किया। जिस समय चकिया पीसते हुए वह यह गा रही थी कि 'अपनी टेक रखाई। पतिकी मूँछ मुडाई।' उसी समय स्वसुरालके सभी लोग मा, बाप, भाई, बहिन, दुवा सभी अपने-अपने मूँछ तथा शिर वगैरह मुड़ाकर पहुँच गये। स्त्री गाती है 'अपनी टेक रखाई, पतिकी मूँछ मुडाई।' पति कहता है—“पीछे देख लुगाई। मुडनकी पल्टन आई॥” तो मानीका जब किसी जबरदस्तसे मुकाबला पड़ता है तब उसका होश ठिकाने आता है।

लोभका दाह—लोभ तो महान दाह उत्पन्न करता है, लोभी पुरुष लोभके कारण भीतर ही भीतर छल कपटकी बात सोच-सोचकर दुःखी होता जाता है। लोभमे जल जल कर अपनेको माह सविलग्न बना देना यह भली बात नहीं है। यदि कषायें होती हैं तो समझो कि ये आफत है, किसी तरह इनसे निपट जायें और अपने आनन्दका स्रोतभूत जो निज आत्मतत्त्व है उसकी दृष्टि वने, ऐसा भाव और ऐसा यत्न अपना बनाये रहना चाहिये। यहाँ धर्मधारण करनेके लिये प्रेरणा की है। बुद्धिमान जनोको इन विषय-कषायोको अभिलाषाको त्यागकर एक धर्ममय ही अपना उपयोग बनाये रहनेका यत्न करना चाहिये।

- **धर्मपालक विचार**—देखो धर्मपालन मूलसे इन विचारोसे हुआ करता है—यह मैं आत्मा सर्वविभाव देह रागद्वेषादिक भाव इन सबसे जुदा केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। मेरे ही सत्त्वके कारण मेरा जो स्वरूप रह सकता है, उस स्वरूपमात्र मैं हूँ, ऐसी अपने स्वरूप की भावना बने तो वहाँ धर्मपालन होता है। बाहरी जितनी भी व्यवहार धर्मकी क्रियायें की जाती है उन सबका मूलमे एक यही उद्देश्य रहता है। ज्ञानी सतपुरुषोकी सब झुकाव की कलाकी बात है। स्वयंकी ओर मुझे वहाँ आनन्द बरसता है, परकी ओर उपयोग जायेगा तो उससे दाह ही उत्पन्न हुआ करती है। जरासी दृष्टिके फेरमे कितना अन्तर हो जाता है? हम सत्सग करके, ज्ञानार्जन करके गुरुसेवा, प्रभु भक्ति अनेकानेक उपायोसे हम अपनेको ऐसा बनाये कि भीतर हम अपने एकत्वकी ओर झुके रहें, बाह्यपदार्थों मे हमारी तृष्णा न जगे, इस भावमय यत्नमे धर्मका पालन है और इस धर्मपालनका नियम से फल मिलता है।

भृश दुःखज्वालानिचयनिचित जन्म गहनम् ।

यदक्षाधीन स्यात्सुखमिह तदन्तेतिविरसम् ।

अनित्या कामार्थाः क्षणसचिचल जीवितमिदम् ।

विमृश्योच्चै स्वार्थे क इह सुकुति मुह्यति जनः ॥४६॥ .

जन्मवन—यह संसार अर्थात् यह जन्म परम्परा दुःखकी ज्वालाके समूहसे व्याप्त गहनवनकी तरह है। जैसे भयंकर वन हो और उसमें लगी हो चारो तरफसे आग, तो उसमें फसे हुए मनुष्योका क्या हाल होगा ? इसी तरह यह जन्म परम्पराका जगल यह संसार वन जिसमें सर्व ओर दुःखोकी ज्वालार्यें भरी हुई है ऐसा यह संसार वन कितना गहन वन है, भयंकर वन है ? किस ओर आप जायें कि जहाँ विश्राम मिल सके। संसार है कोई क्या ऐसा स्थान, कौनसा समागम यहाँ ऐसा है जिस समागमको पाकर हम सुखी और सतुष्ट रह सकें। सुखके साधन रहते हैं तो यह चित्त और उद्दण्ड होता है और किस-किसका विकल्प सोचते हैं, कैसी-कैसी आपत्तियोंको शिर मोल लेते हैं। भयंकर स्थिति है।

संसारमें विश्रामधामका अभाव—संसारमें कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहाँ कि इस जीवको विश्राम मिल सके। यही एक मनुष्य जीवनका उदाहरण ले लो। जब बहुत छोटे थे तो और तरहकी तृष्णा थी, खेल खेलनेको न मिले तो रोने लगे, मन चाहा कुछ न मिले तो रोने लगे। प्रयोजन कुछ नहीं है, पर चवन्नी दुबन्नी न मिले तो रोने लगे, लावो पैसा। अच्छा तो तुम पैसा ही ले लो, खावो मत, करो अपनी दुकान। छोटे-छोटे बच्चोके भी पैसोकी तृष्णा होती है। छोटे बच्चे जिन्हे बोलना भी नहीं आता वे पहि-चानते हैं कि यह अठन्नी है और यह चवन्नी है और यह दुबन्नी है। उन बच्चोको छोटे पैसे दिखावो तो वे फेंक देते हैं। लो इस तरहकी तृष्णा हुई, जरा और बड़े हुए तो और तरहके विकल्प, पैसा कमानेका दुःख। फिर विवाह चाहा तो विवाह भी हो गया। विवाह होनेके कुछ ही महीने बाद बड़े आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं और वे झगड़े भी बड़े विचित्र, वे झगड़े छोड़े भी नहीं जाते, प्रेमसे रहा भी नहीं जाता। बच्चे हो गये तो और प्रकारके दुःख। कोई बड़ा ही समझदार है, जानी है तो समूहमें बैठकर और प्रकार के विकल्प करता है। इन विकल्प ज्वालावोकी कहाँ तक कहानी कही जाय। साधु भी हो जाये और वहाँ भी ये विकल्प सम्भव रह जाते हैं, मैं साधु हूँ, मुझे यो रहना चाहिये, लोगसे मुझे यो व्यवहार करना चाहिये, इस तरहके विकल्पोने साधुवोका अंतर्क्षेत्र भी मलिन कर दिया। कहाँ तक विकल्पोकी कहानी कही जाय ? कौनसी परिस्थिति ऐसी है जहाँ यह ससारी जीव सुखी रह सके ? तो यह जन्मवन बड़ा गहन है, दुःखकी ज्वालावो से भरा हुआ है।

इन्द्रिय सुखकी नीरसता—यह इन्द्रियज सुख एक तो अत्यन्त विरस है, दूसरे दुःख का ही कारण है। खूब चाट चटपटी मिठाई खा लेवे तो २-३ घंटे बाद बुरी ढकारे आये उसका दुःख भोगे। कोईसा भी भोग हो प्रत्येक अन्तमे नीरस हो ही जाता है, कोईसा भी भोग ले लो। कर्णेंद्रियका भोग ले लो, संगीत सुन रहे हैं, खूब गायन हुआ, दो तीन वज गये, अन्तमे वह विरस लगने लगता है। बहुत बढ़िया भी संगीत हो, खूब सुने मन भर, लेकिन अन्तमे जब विरस लगने लगता तो फिर उठना पड़ता है। यह तो बहाने की बात है कि बहुत देर हो गई इसलिये अब बंद करे। अरे देर तो कितनी ही हो जाये, यदि आनन्द आता है तो वह बैठा रहेगा, वह भी विरस है। कोई रमणीक वस्तु हो उसे खूब देखते रहो टकटकी लगाये तो अन्तमे वहाँ भी थकान हो जायेगी। वह भी विरस लगने लगेगी। इन्द्रसूधनेसे सुख मिलता है तो रुईको खूब गीली भिगोकर नाकमें ठूसे रहो, पर वहाँ भी मन ऊब जायेगा। भोजनमें भी यही हालत है, स्पर्शमें भी यही हाल है। तो यह इन्द्रियमुख अन्तमे नीरस हो जाता है।

इन्द्रिय सुखमें क्षोभव्याप्तता—खैर कल्पनासे जितने समय तक तुम उसमें रस मानते हो उतने समय भी तो बिना क्षोभके शान्तिसे भोगा तो नहीं जाता। एक पक्का नियम है—इन्द्रिय द्वारा जो भी भोगा जायेगा वह शान्तिसे भोगा ही नहीं जाता। क्षोभ होगा, धैर्यसे न भोगेगा धैर्यका भग करके ही तो भोग भोगना होता है तो ये इन्द्रियमुख दुःखके कारण है, और जब तक भी इन्हे भोग रहे हैं तब तक दुःखसे मिले हुये हैं। जहाँ बच्चों का सुख माना जा रहा है वहाँ उससे अधिक कई प्रकारके दुःख भी भोगे जा रहे हैं उन बच्चोंके प्रसंगमें। जहाँ वैभवसे सुख माना जा रहा है वहाँ उससे कई गुणा उस वैभवके प्रसंगमें दुःख भी भोगे जा रहे हैं। ये ससारके सुख दुःखोंसे व्याप्त हैं।

वैभवकी चंचलता—ये भोग, ये धन बिजलीकी तरह चंचल हैं। जैसे बिजली क्षण भरको चमकी कि समाप्त हुई ऐसे ही यह जीवन है। जैसे पहाड़से गिरने वाली नदीका वेग फिरसे पहाड़के ऊपर नहीं जा सकता, जो पानी पहाड़के नीचेसे वह गया वह पानी पहाड़ पर उल्टा चल दे, ऐसा तो नहीं होता। गुजरा वह तो गुजरा ही गुजरा। इसी प्रकार जो जीवन गुजरा वह जीवन गुजरा ही गुजरा यह जीवन भी बिजलीके समान चंचल है। इन सब बातोंका विचार करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं वे मोहको प्राप्त नहीं होते। समस्त वैभवोंको दुःखरूप साररहित जानकर बुद्धिमानोंसे अपने हितकी साधना करनी चाहिये। हितका साधन है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। यह पद्धति बनी रहे इस प्रकारके ध्यानका अभ्यास रहना चाहिये।

सङ्गैः किं न विषाद्यते वपुरिदं किं छिद्यते नामयै,
मृत्युं किं न विजृम्भते प्रतिदिनं द्रुह्यन्ति किं नापदं ।
श्वभ्रां किं न भयानका स्वप्नवद् भोगा न किं वञ्चका,
येन स्वार्थमपास्य किन्नरपुरप्रख्ये भवे स्पृहा ॥५०॥

विषादका कारण—इन सगोसे क्या यह जीवन विषादसे भरा हुआ नहीं बनता ? अर्थात् यह परिग्रह धन धान्य स्त्री कुटुम्ब आदिका मिलाप क्या यह तुझे विषादरूप नहीं करता ? किसी भी परिजीवसे अपना परिचय बनाना यह ही एक आपत्तिका मूल है। जीवका परिचय तभी बन पाता है जब जीव जातिसे अलग हटकर व्यक्तिरूपमे इसको न्यारा करके निरखा जाय, यही है मोहमय काल्पनिक परिचय। जहाँ यहाँके लोगोसे परिचय हुआ वहीसे दुख प्रारम्भ होने लगा। यह सग क्या तुझे विषादको प्राप्त न करायेगा ? और जीवन है हो क्या ? , सग करना और दुख भोगना, इन दोका जोड़ है इसीके मायने यह जीवन है। समागम बनाना और दुख भोगना। जैसे सवालमे बोलते हैं, दो और दो चार, ऐसे ही समागम बनाना और दुख भोगना मिलाकर क्या हुआ ? जीवन। इस जीवनमे और क्या चीज मिलेगी ? जो साधारणतया पुरुषोका जीवन है उसकी बात कही जा रही है। यह सग मेलमिलापमे क्या तुझे विषाद रूप नहीं करता है ?

शरीरकी रोगाक्रान्तता—इस शरीरको देखो, क्या यह-शरीर रोगोके द्वारा छिन्न-भिन्न होकर तुझे पीड़ित नहीं करता है ? शरीरमे क्या है ? ये हाथ पैर सब बड़ी सफाईके लग रहे हैं और जहाँ कही भी रक्त रुक गया और फुसी हो गई वहाँ ही यह शरीर विडूरूप लगने लगता है। क्या यह शरीर रोगसे छिन्न-भिन्न नहीं हो जाता ? यह ससारकी दशाका वर्णन चल रहा है, ऐसा ध्यान दिलानेके लिये ऐसा इन्द्रजालकी तरह अरम्य अहितरूप इस ससारमे तेरी क्यो स्पृहा होती है ? यह मृत्यु क्या तुझे भ्रसने के लिये मुखा नहीं उठा रही है ? अर्थात् सब मृत्युके मुखमे पड़ गये हैं। पता नहीं किस क्षण कब मृत्यु हो जाये ? जैसे स्वयंभ्रमण समुद्रमे बड़ा मच्छ मुह बाये रहता है भीतर मछलियाँ लोटती रहती हैं, जिस क्षण उस बड़े मच्छने मुह दबाया कि १०-५ हजार मछलिया एक बार मुह दबनेसे पेटमे चली जाती है। इतना बड़ा मच्छ होता है। उसके मुहमे हजारो मछलिया कूदती खेलती रहती है पर पता नहीं कि किस क्षण वे अपना जीवन खो दे, ऐसे ही हम आप सब खूश होते हैं, विकल्प करते हैं बहुत-बहुत चिन्तातुर रहा करते हैं। अरे पता तो है ही नहीं कि किस क्षण इसकी मृत्यु हो जाय ? तो यह मृत्यु सदा जीवनको भखनेके लिये मुह फाड़े हुये है।

आपत्तियोंका निर्माण—अहो ! देखो अन्य भी अनेक प्रकारकी आपत्तियां विपदाएं आ रही हैं और किसी प्रकारका उपद्रव आ भी नहीं रहा है तो मनसे कल्पनाएं करके विपदाएं बना लेते हैं। जैसा एक छोटा बच्चा माके पास बैठा है, मां बातोमे लगी है, बच्चेकी इच्छा हो गई कि घर चले अरे घर जाकर क्या खा लेगा ? माके पास बैठा है, सारे आराम हैं, गोदमे बैठ जा, सब आपत्तियोसे दूर है। तुझे और क्या चाहिये, पर हो गया उस बच्चेको विकल्प तो जब तक मा वहांसे उठ न देगी तब तक वह बच्चा बेचैन रहता है, रोने लगता है। अरे आपत्तियां उसने बनायीं या उसपर आयीं ? उसने ही विकल्प-बनाकर आपत्तियां बनाली। तो ऐसे ही ये सब अज्ञानी जीव किसी भी प्रसंगमे अट्सट्ट कुछ भी विचार करके अपने आपमे आपत्तियां बना लेते हैं। इन आपत्तियोने क्या तुझ पर द्रोह नहीं किया ?

भोगोकी स्वप्नसमता—इस जीवकी दशा बता रहे हैं कि कैसी दशा है ? यह ससारा कैसा है, इन समागमोका प्रेम कैसा है ? क्या तुझे यह विदित नहीं है कि यह नरक बड़ा भयानक होता है ? क्या तुझे यह विदित नहीं है कि ये भोग स्वप्नके समान तुझे धोखा देने वाले हैं ? किसीको स्वप्न आ गया कि बड़ा आनन्द भोग रहे हैं, राज्य मिल गया है। शासन कर रहे हैं, मनमाना भोग भोग रहे हैं। 'किसीने धक्का लगा दिया, नींद खुल गयी, लो सारा वैभव खत्म हो गया। एक भाईको आ गई नींद। उस नींदमे स्वप्न देखा कि मुझे किसी राजाने ५० घोड़े इनाममे दिये हैं। बढियासे बढिया घोड़े हैं। उन घोड़ो के खरीददार आये, खरीददार लोग कहते हैं कि इन घोड़ोकी कीमत बतावो ? सस्ते जमानेकी बात है। वह बोला घोड़ोकी कीमत सवा-सवा सौ रुपया है। ५०-५० रुपयेमे दोगे ? नहीं। अच्छा ११० रुपयेमे दोगे। ६०-६० रुपयेमे दोगे ? अच्छा सौ-सौ रुपयेमे ले जावो। ७०-७० रुपयेमे दोगे ? ६० रुपयेसे कममे न दोगे। अच्छा ८०-८० रुपयेमे दोगे ? अब यहाँ दोनोमें एक गुच्छसी हो गयी। इतनेमे वह पुरुष जग गया। 'जगने पर देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न घोड़े हैं न ग्राहक है, तो फिर वह आँखें मीच-लेता है व कहता है अच्छा ८०-८० रुपयेमे ही ले जावो। था वहाँ कुछ नहीं, पर उसने सोचा कि शायद आँखें बन्द कर लेनेसे वे घोड़े आ जायेंगे ? तो जैसे यह सब स्वप्नका दृश्य है, ऐसे ही ये सब भोगोके समागम स्वप्नकी तरह हैं।

अतीत भोग—ये भोग स्वप्नवत् है इस बातको समझनेके लिये उन अतीत बातो पर दृष्टि दो। जिनके साथ आप हिल मिलकर रहे, प्यारसे रहे, सुखपूर्वक रहे और उनका हो गया वियोग तो वियोगके बाद फिर लगनै लगता है कि अरे सब स्वप्नका ठाठ था।

यह सर्वसाधारणको उस समय विदित होता है कि वह सारा स्वप्न था जब उसका वियोग हो जाय, किन्तु सयोगके समयमें यह ज्ञान करले कोई कि यह सब स्वप्न जैसा ठाठ है तो फिर उसके शका नहीं रहती। हे मुमुक्षु ! हे आत्मन् ! क्या ये भोग तुझे स्वप्नकी तरह धोखा देने वाले नहीं मालूम पड़ रहे हैं ? खूब सोच लो।

रागमें विडम्बना—रानी रक्ताकी एक कथा है। राजा देवरति अपनी रक्ता रानीसे बड़ा प्रेम करता था। उस रानीके प्रेममें राजा देवरति इतना आसक्त हुआ कि राज्यका सारा कारबार ढीला पड़ गया, प्रजामें अशान्ति फैल गई। यह हालत देखकर सभी मंत्री राजाके पास पहुँचे और बोले राजन् ! आप तो अपनी रानीमें आसक्त हैं, राज्यमें अशान्ति फैल गई है, आप या तो इस राज्यको सभालिये या इस रानीको लेकर नगरसे बाहर चले जाइये, हम मंत्रीगण राज्य सभाल लेंगे। राजा रानीको लेकर नगरसे बाहर चला गया। किसी गावके किनारे डेरा डाल दिया। राजा गावमें कुछ खरीदने चला गया। राजा तो गावमें खानेकी चीजें लाने चला गया और गावके किनारे एक खेत पर एक कूबड़ा व्यक्ति चरस हाक रहा था। उसने कोई गीत गाया तो उस गीतको रानीने सुन लिया। उस कूबड़ेके पास रानी पहुँची और बोली कि अब तो मैं आपके सग रहना चाहती हूँ। आजसे तुम हमारे हो गये। कूबड़ा बोला कि ऐसा न करो, नहीं तो राजा हमें भी मार डालेगा और तुम्हें भी। रानीने कहा कि उस बातका उपाय तो हम बना लेंगी। बस रक्ता उदास होकर उस झोपड़ीमें चली गई जहाँ पर ठहरी थी। राजा आया तो उसने रानीको उदास देखा। राजा बोला—तुम क्यों उदास हो ? तुम्हारे पीछे तो हमने सारा राज्य छोड़ा, तुम अपनी उदासीका कारण बतावो ? रानी बोली—सुनो आज आपका जन्मदिवस है। यदि महलोमें होती तो आपका विशेष स्वागत करती, यहाँ किस तरहसे आपका स्वागत करे ? राजाने कहा ऐ रानी तू जैसा चाहे हमारा स्वागत कर ले। रानीने कहा देखो फूल ला दो, मैं माला बनाऊंगी। माला बनाकर बोली, जो वह पहाड़ है, उस पहाड़की चोटी पर चलो, वहाँ पर मैं आपका स्वागत करूँगी। राजाने फूल ला दिये और ५०-५० हाथकी लम्बी कई मालाये रानीने बनाईं। राजाको उस पहाड़की चोटी पर बिठा दिया और रानीने उन मालावोसे राजाको कस दिया। जब राजा खूब बँध गया तो एक तेजीका धक्का मारकर राजाको ढकेल दिया। राजा लुढ़कते लुढ़कते नदीमें जा गिरा।

विधि विधान—राजा देवरति तो नदीमें बहकर किसी पेड़से टकरा कर किसी किनारे लग गया, नदीसे निकल आया और पासकी नगरीमें चला गया। उन दिनों उस

राज्यका राजा मर गया था, सो मन्त्रियोने हाथीकी सूढमे एक फूलमाला डालकर छोड़ दिया था और यह प्रतिज्ञा की कि यह हाथी जिस मनुष्यके गलेमे यह जयमाल डाल देगा उसीको हम अपना राजा बनायेंगे। हाथीने वह जयमाल उसी राजाके गलेमे डाल दी, जो नदीमे बहकर गया था। वह तो वहाँ राजा बन गया और इधर रानी उस कुवड़ेके सगमे हो गई। कुवड़ेको टोकने पर बिठाकर वह जगह-जगह घूमती थी क्योंकि वह चल नहीं सकता था वह कुबड़ा गाये और वह रक्ता रानी नाचें, इस तरहसे जो कुछ पैसे मिल जाये उन्हींसे दोनो अपना गुजारा करते थे। किसी तरह ये दोनो उस राज्यमे भी नाचते गाते पहुँचें जहाँ वही राजा देवरति राज्य करता था। राजाको पता लगा कि कोई नटनी जो कि पतिभक्त है, अपने पतिको सदा टोकनेमे बैठाकर शिर पर रखकर चलती है, पति तो गुता है और वह नाचती है, यह बात सुनकर राजाने अपने दरबारमे उन्हे नचने और गानेके लिये बुलाया। वहाँ उस राजाने जब अपनी ही रानीको उस हालतमे देखा तो उसे वैराग्य हो गया। सोचा ओह ! यह वही रानी है जिसने मेरे मारनेका उपाय रचा था। राज्यको छोड़कर चल दिया कहा कि धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो ये भोग स्वप्नकी तरह असार है, क्या यह तुझे विदित नहीं है ? इस इन्द्रजाल-वत् पुद्गलके समूहको एकत्रित करनेकी तू इच्छा कर रहा है। अरे इस ससारके भोग साधनोको असार समझकर अपने आत्महितकी साधनामे लगे। इससे ही तुम्हारा हित होगा।

नासादयसि कल्याण न त्व तत्त्वं समीक्षसे ।

न वेत्सि जन्मवैचित्र्य भ्रातर्भूतैर्विडम्बित ॥५१॥

विषयविडम्बनासे निवृत्त होनेका उपदेश—हे भ्राता ! तू इन्द्रियके विषयोसे विडम्बित होकर अपने कल्याणको प्राप्त नहीं करता है और तत्त्वका विचार नहीं करता है तथा ससारकी विचित्रताको नहीं जानता है। यह तेरी अज्ञानता है। इस श्लोकमे चार बातों पर प्रकाश डाला है। यह मोहो प्राणी इन्द्रियके विषयोसे विडम्बित रूप बन रहा है। कहाँ तो इसका सीधा सादा ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप ज्ञायकस्वभाव है और कहाँ यह अपने इस परमस्वभावसे चिगकर बाह्यपदार्थोंमे अपने आनन्दकी आशा रखना है। जो किसी बाह्य पदार्थमे आशा रखे, अधिकारकी कल्पना करे उसको विडम्बना होती ही है। अपने अन्तस्तत्त्वको संभालो और इन्द्रिय विषयोकी विडम्बनामे मत फसो।

धनिक बननेके लक्ष्यकी भूढ़ता—भैया ! पहिले यह निर्णय कर लो कि तुम्हें क्या बनना है ? इस लोकमे करोड़पति, अरबपति बनकर इस कल्पित दुनियामे तुम्हें प्रमिद

बनना है क्या ? तुम्हारी चाह क्या है ? तुम्हारा लक्ष्य क्या है ? किस बातमें अपना हित और बड़प्पन माना है ? क्या स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके विषयोकी मोज ले लेने पर अपनेको खुश करनेका प्रोग्राम बनाया है । तुम्हारे जीवनका लक्ष्य क्या है, पहिले यह निर्णय कर लो । यदि इस लोकमें महा धनिक बननेका लक्ष्य है तो उस पर भी विचार करो । प्रथम तो धनी बननेमें निराकुलता नहीं है । फिर दूसरी बात यह है कि वह धन भी क्षणिक नहीं है, नियमसे नष्ट होगा । वियोग होगा उसका भी तो विश्वास नहीं है कि वह रहे । यदि वह निश्चयरूपसे रहे ही तो चलो कुछ दुःख ही सह ले । सो यह रहता भी नहीं है । फिर जिन जीवोंसे तुम अपनेको बड़ा कहलवाना चाहते हो वे जीव भी न रहेगे, और उन्होंने कह भी दिया तो भी तुम्हारे भक्त बनकर नहीं कह रहे हैं, किन्तु उन्हें भी कुछ प्रयोजन लगा होगा तो आपकी बड़ाई करेंगे । धनी बननेमें कौनसा हित है ? उसका लक्ष्य मत बनावो, उसके लिये अपनी जिन्दगी मत समझो ।

विषयोपभोगके लक्ष्यकी सूढ़ता—स्पर्शन इन्द्रियके विषयमें कामसेवनमें यदि हित समझा है, उससे ही अपना बड़प्पन और सुख माना है तो यह बहुत बड़े धोखे वाली बात है । जन्मजन्मान्तरसे यह जीव इन्द्रियके विषयोको भोगता हुआ मलिन बन रहा है, इसीसे आकुलता भी अपने शिर लदी है । यह कामसेवन आत्महितकी बात नहीं है, यो ही समस्त इन्द्रियोकी बात है । इन्द्रियके किसी भी विषयका लक्ष्य मत बनावो । हम किसलिये जीवित रह रहे हैं इस प्रयोजनके निर्णयके लिये कुछ कहा जा रहा है । यहाँ परिस्थितिवश सब कुछ करना पड़ता है, विषयोका भोगना, धनका कमाना, धनी होना, सब बातें करनी पड़ती हैं, किन्तु तुम अपने भीतरकी निजकी बात बतावो । क्या यह निर्णय किया है कि हमारा जीवन विभूति मात्र बननेके लिये अथवा इन्द्रिय विषयोको भोगनेके लिये है । यदि ऐसा विकल्प है तो इस निर्णयको बदलो । ये धोखेकी सारी बातें हैं इन इन्द्रिय विषयोसे विडम्बनाको प्राप्त मत होवो ।

विषय वैभवके लगावमें कल्याणका अभाव—दूसरी बात कही है कि यह जीव अपने कल्याणमें नहीं लगता । कैसे लगे ? जब विषयोकी आधीनता हृदयमें स्वीकार कर ली है तो वह विषयोकी ही धुन बनायेगा ? अपने सारे यत्न, अभिलाषाये, चिन्ताएँ परके प्रसंग में बनेगी तो आत्मकल्याण कैसे होगा ? आत्मकल्याण तो यही है ना कि यह पूर्ण निराकुलताका अनुभव करे, रच भी आकुलता न हो । यह निराकुलता केवल स्वके आश्रयमें ही मिलेगी, किसी परके आश्रयमें न मिलेगी ।

आत्मोपलब्धिमे दुःखोका मूलसे विनाश—आप यदि यह आशंका उठावें कि भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड गर्मी लगती है, इनके लिये तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई पहिले यह विश्वास बनावो कि यह मैं आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ और इस ज्ञान-स्वरूपकी भावनासे मैं कभी इन उपाधियोंसे शरीरसे छूटकर केवल रह जाऊँगा, फिर बतावो उसमे क्या भूख होगी, क्या प्यास होगी, फिर कोई उपद्रव नहीं है और यदि इन भूख, प्यासोके उपद्रवोके शमनके लिये ही ऐसा करनेके लिये ही अपना जीवन माना हो तो इससे कब तक अपनी साधना बनाये रहेंगे ? ये भूख आदिकी परम्पराये तुम्हें दुःखी ही करती रहेगी। ऐसा उपाय करो ना कि शरीर ही न रहे, फिर भूखादिक किसमे विराजेगे ? यह बहुत बड़ा काम है, सर्वोत्कृष्ट काम है। इससे बढ़कर और कोई हितकी बात नहीं है। यह जीव पाये हुए समागमोमे भ्रमता बनाकर दुःखी हो रहा है। अपने कैवल्यस्वरूपकी दृष्टि बने तो वहाँ कल्पनावोका काम नहीं है। कल्याण यही है। अपने आपके स्वरूपमे उपयोगी वनँ, यही आत्मकल्याण है।

मोह वस्तुस्वरूपके विचारका अभाव—तीसरी बात कही गई है वस्तुस्वरूपका यह विचार नहीं करता है। कैसे करे ? जैसे लोकव्यवहारमे कहते हैं ना, 'भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कठीमाला।' हम भूखे बैठे हैं भक्ति न बनेगी। यह अपनी कठीमाला ले लो। कैसे वह जाप दे। पेटमे तो चूहे लोट रहे हैं, भूखके मारे परेशान हैं, मन तो नहीं लगता। ऐसे ही अध्यात्मक्षेत्रकी बात समझे कि जब परपदार्थोंकी ओर अपना उपयोग लगाया है, इन्द्रिय विषयोमे यह मन रगीला बना दिया है तो इस मनमे विषयोके विचार आयेगे या तत्त्व विचार आयेगे ? कहासे तत्त्वविचार आयेगे। विषय व्यामोहसे बढ़कर भी कोई विपदा है क्या ? लग रहा है ऐसा कि सुखका पथ यही है, और कट रही है आनन्दकी सब जड़ें। उस ओर इस व्यामोह पुरुषकी दृष्टि ही नहीं है। इन सब विषयोका विनाश करनेमे समर्थ तत्त्व विचार है। अपने आपका कुछ ध्यान तो करो, मैं कौन हूँ, किस गुण वाला हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, इस समय क्या स्थिति है, कहाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा ?

मोहकी विडम्बना—यदि अपने विषयमे कुछ भी विचार नहीं है तो जैसे किसी पागल मुसाफिरको देखकर आप उसका उपहास करते हैं, यह पागल है, इसका कुछ पता ठिकाना ही नहीं है। कही रुक जाय, जिसे अपने आपका पता ही नहीं। मैं कहाँसे आया, कहाँ मुझे जाना है ? इतना तक भी बोध नहीं कि आखिर मैं हूँ कौन ? किस घर का हूँ। तो जैसे पागल मुसाफिर उपहासका पात्र है, बेकार है ऐसे ही यह उन्मत्त जीव

कोई इतना भी त्याग सच्ची श्रद्धासे करे तो वहाँ भी त्याग है और थालीमें न आये मगर कल्पना जग रही है कि अमुक चीज नहीं परोसी तो यह कोई त्याग नहीं है। खैर, यह भी बड़ी बात है कि न भी कोई चीज थालीमें आये पर उसको कल्पनासे त्याग दे तो यह भी तो त्याग है। परंतु वास्तविक व उत्तम त्याग वह है कि सामने चीज मौजूद हो और फिर भी त्याग कर दे। ऐसे हो पाये हुए समागमोमें भेदविज्ञान बने, ऐसा करनेका तो गृहस्थोको बड़ा मौका है। तू अपनी असद्विद्यावोसे, चतुराइयोसे अपनेको मत ठग। तेरे लिये जो कार्य हितकर न हो उसे तू मत कर। जगत्के समस्त कार्य विनाशीक है, क्या तू इस ससारकी असारताको नहीं जान रहा है? सम्यग्ज्ञान कर और आत्मकल्याणमें लग, यही तेरी भलाईका मार्ग है।

समत्वं भज भूतेषु निर्ममत्वं विचिन्तय ।

अपाकृत्य मनःशल्यं भावशुद्धिं समाश्रय ॥५३॥

समताका उपदेश—हे आत्मन् ! तू समस्त जीवोको एकसा जान, अन्य जीवोके समत्व को छोड़कर निर्ममत्वका चिन्तन कर। मनकी शल्यको दूर करके भावशुद्धिका आश्रय कर। इस श्लोकमें ४ बातों पर प्रकाश डाला है, पहिली बात यह कहो है कि सर्वप्राणियों को तू समतासे भज, इस समताकी दो पद्धति है। प्रथम तो सर्वप्राणियोंका स्वरूप है उसको दृष्टिमें लो और सर्वजीवोको समान समझो। प्रत्येक जीव ज्ञानानंद पुञ्ज एक स्वरूप है, ऐसी उनमें समताकी दृष्टि करे और दूसरी पद्धति यो है कि सर्व प्राणियोंमें तू रागद्वेष न करके समता परिणामको कर। इन दोनों बातोंका परस्परमें सम्बन्ध है। हम अपनेमें रागद्वेष न करके समता परिणामको रखना चाहे तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम सर्व जीवोका वह यथार्थ और समान स्वरूप समझले।

समताका प्रयोग—भैया ! जब कभी किसी मनुष्यपर यह जोर दिया जाता है—अरे क्यों इतने रागमें पड़ रहे हो ? छोड़ो, इतना क्यों तुम अपराध और मोह कर रहे हो तो कहना तो सरल है और वह विपत्तियोंसे ऊब कर छोड़ना भी चाहे तो उसको भी छोड़ना कठिन है। यह छूटेगा तभी जब हम जिन जीवोंमें रागद्वेष मोह किया करते हैं, उन जीवों का परमार्थस्वरूप जान ले तब रागद्वेष मोह छूटनेकी बात बनेगी। इस परमार्थ ज्ञानके होते ही ये सब निवृत्त होने लगते हैं। इसलिये इस अशका हम दो प्रकारसे दर्शन करें। सर्वप्राणियोंमें वह स्वरूप निरखो जो स्वरूप सबमें एक समान है। जैसे पारिणामिक भावकी अपेक्षा किसी भी जीवमें परस्पर असमानता नहीं है, ऐसे शुद्ध अनादि अनन्त चित्स्वभाव रूप हम सब प्राणियोंको निर्णयमें ले तो ये रागद्वेष मोह दूर होंगे, ममता दूर होगी।

अपनेको प्रसन्न कर रहा है। छोटी कनावोसे, अनेक आविष्कारोसे, धनार्जनकी कलावोसे, चतुराईसे, शृङ्गारोसे और शास्त्रोसे भी जो परिज्ञान करता है, वह एक विनोदके लिये करता है। हे आत्मन् ! अब मोक्षमार्गमें प्रमादकरके अपने आत्माको मत ठगो। अहो स्वकलासे अपरिचित इस मोही जीवने अपनी कैसी कैसी चतुराईया मानी है। दूसरोको हैरान करने और दूसरो को दुःखी करनेमें अपनेको कुछ सफल समझ ले, अर्थात् अपनी बड़ी चतुराई समझे, किसी भी स्वार्थसाधनामें कोई छलका काम करे और उस छलसे कुछ अपनी स्वार्थसाधना बन जाय तो उसमें अपनी चतुराई मानते हैं। हे आत्मन् ! अब स्वहितका कार्य करो।

छलका घात—भैया ! जब मिथ्या आशय बन जाता है तो यह मोही प्राणी अपना ही घात करने वाली प्रवृत्तियोंमें चतुराई समझता है। यदि किसीके प्रति छल किया गया, छल करने वालेने धोखा देकर कुछ अपनी विषयसाधनाकी है तो यह तो बतावो कि जिसने छल किया ? वह घाटेमें रहा या जो छला गया वह घाटेमें रहा ? देखने वालोको तो यही दिखेगा कि जो छला गया वह घाटेमें रहा। इतना वैभव, इतनी दुकान, इतना गहना यह सब उससे निकल गया, लेकिन भावदृष्टिसे, बद्धदृष्टिसे भविष्यमें जो फल मिलेगा इस दृष्टिसे देखो तो छल करने वालेने अपने आपको ठग डाला। अपनी प्रभुता का, अपने ज्ञानानन्दके विकासका घात कर डाला। यह छल न करता, अपने निश्चल निश्चलस्वरूपकी आराधनामें लगता तो यह कितना विकसित होता, कितना समृद्ध होता ? बजाय इसके कि अब यह अधोगतिको प्राप्त होगा। इन असत् प्रवृत्तियोंसे अपने आत्माको मत ठगावो।

कौतूहलोसे वञ्चनाका निषेध—घर भरा पूरा है, सुननेको रेडियो भी है और बैठक भी खूब सजा है, मित्रजन आते हैं तो बड़े नाजके साथ वार्ता भी की जाती है, चलने उठने बैठनेमें भी देहसे कलाये टपकती है, इन असद् विद्यावोके विनोदसे अपने आपको खुश बनानेका यत्न रखते हैं किन्तु हे भव्य आत्मन् ! इन असद् विद्यावोने तेरे इस ज्ञानानन्दनिधान परमात्मतत्त्वको ठगा है। इन कौतूहलोसे तुम अपनेको मत ठगो।

प्रायोगिक भेदविज्ञान—बच्चे को गोदमें खिलाते हुए भी अथवा खिलाती हुई स्थिति में भेदविज्ञानका आशय बनानेमें मदद और ज्यादा मिल सकती है, जिससे अपने आपको भिन्न समझना है, अपने अन्तरङ्गमें उससे बात करके अपनेको भिन्नताके बोधमें लाया जा सकता है और ऐसी स्थितिमें समागमोके बीचर हकर उससे भेदविज्ञान बन सके तो समझिये कि मेरा मौलिक ज्ञान है। जैसे कोई भोजन करने बैठ जाय और डींग मारे कि मेरे तो आज उस चीजका त्याग है जो चीज थालीमें न आये। तो यह कुछ त्याग नहीं है। लेकिन

अनित्यमे नित्यकी कल्पनाकी वेदना—अनित्य पदार्थोंको हम जब तक नित्यरूपसे समझते हैं तब तक बहुत परेशानी है, अचानक वियोग होने पर बड़ी चोट लगती है। हाथ यह हो गया, अनहोना हो गया। यदि अनित्यको नित्य समझते होते तो दुःखी न होते। लो हम इस अनित्य वस्तुको पहिलेसे ही जान रहे थे कि जो समागम मिले है वे किसी दिन विघट जायेंगे। ऐसा हम पहिलेसे ही निणय किये हुए थे। जब विघटनका समय आया तो पहिले ही यह आवाज निकली कि देखो हम तो पहिलेसे ही जान रहे थे कि यह नष्ट होगा। वहाँ वह विह्वलता नहीं आ सकती।

भावनाका धर्मपालनमें स्थान—इन बारह भावनाओंका बड़ा प्रमुख स्थान है आत्म हितके लिये और एक सीधा उपाय है हितके लिये तो बारह भावनाओंका। थोड़ा भी जानने वाला पुरुष इन बारह भावनाओंके चिन्तनके प्रसादसे अपनेको कल्याणमें ले जायेगा और कितना भी ज्ञान होने पर भी बारह भावनाओंसे रहित वृत्ति बने तो वह ज्ञान जड़ धन जैसा काम करता है। जैसे मकान आदिक जड़ पदार्थ मिले है तो उनके मेलसे एक अहंकार भाव आया, एक सासारिक मौज लेनेका भाव बनाया करते हैं इसी प्रकार आत्म हितकारिणी इन भावनाओंसे रहित होकर यह ज्ञान वाला पुरुष भी इस ज्ञानके समागम से अहंकार भाव बनानेमें जो सासारिक मौज मिला है उससे खुश रहनेका भाव—ये सब बातें बनने लगती हैं। इन भावनाओंका कितना उपकार है? इस उपकारको वही पुरुष जानता है जो इन भावनाओंको पाकर अपनेमें कुछ लाभ उठा लेता है। हे भव्य! तू अपने भावोंकी शुद्धिके लिये तू अपने चित्तमें बारह भावनाओंका चिन्तन कर।

अनित्य व अशरण भावनाके मर्मका उदाहरण—इन भावनाओंका स्वरूप इस ग्रन्थमें आगे विस्तारसे आयेगा, किन्तु थोड़ा बहुत तो भावनाओंका मर्म अर्थ उनका नाम लेनेसे ही विदित हो जाता है। अनित्य भावना—अनित्यको अनित्य जानना, नित्यको नित्य जानना। यह ज्ञानपद्धति नित्य भावनाको पुष्ट करती है। अशरण भावना—मेरा जगत्में कहीं कुछ शरण नहीं है। मेरा मात्र मैं ही शरण हूँ। ऐसी विधिमुखेन व निषेधमुखेन अशरण भावना भांनेसे कल्याण फल प्राप्त होता है। केवल यदि यही जानते रहे कि मेरा जगत्में कोई शरण नहीं है तो यह बजाय सन्तोषके और ज्यादा विकल हो जायेगा और अधिक दुःखी हो जायेगा। कहीं इसे शरण ही नहीं मिल रहा, पर बाह्य वस्तु मेरेको शरण नहीं है, ऐसी भावनाका फल उसे मिलता है जिसकी यह प्रतीति बनी है कि मेरेको मेरा आत्मस्वरूप शरण है। यह शरणभूत मैं स्वयं हूँ, ऐसी प्रतीति हो उसे ही तो बाह्य की अशरणताका परिचय मिलता है।

जहाँ वहाँसे चलकर किसी तालाबमें स्नान किया कि उन सारी भावनाओंको पानीके साथ धो देते हैं ।

मिथ्यात्वकी गांठ—यह मोही जीव कभी धर्मकी शेखी भी दिखाता है कि ससार असार है, वह भी केवल एक बोचके पर्देकी बात है, वह भी यथार्थतया श्रद्धामें बसी हुई नहीं है । जब दूसरेका वियोग देखकर मरण देखकर चित्तमें यह ठोकर लग जाती है कि कहीं मेरा ऐसा न हो जाये तो उस दुखके मारे यह ससारको असार कहता है सच-सुच ससार असार है ऐसे स्वरूपको दृष्टिमें लेकर नहीं कहा । किन्तु अपने आपमें जो एक वेदना हुई, ठोकर लगो, शका हुई, भय बन गया है उसके कारण मुखसे कह देता है कि सारा ससार असार है । तो कितनी मोहकी गांठ पड़ी हुई है, वह गांठ क्या है ? मिथ्यात्व ।

मिथ्याका शब्दार्थ—मिथ्याका अर्थ क्या है ? मिथ् धातुसे बना मिथ्या । मोहका नाम मिथ्यात्व है । दो या अनेक पदार्थोंका जो मेल है, वह है झूठ । इसलिये मिथ्याका भी अर्थ लोग झूठ कहने लगे । मिथ्याका सही अर्थ झूठ नहीं है । मिथ्याका अर्थ है मेल मिलाप । मेल मिलाप है असत्य । मिथ्या शब्द मिथुन मिथ् धातुसे बना है जिसका रूप भी बनता है । इसी रूपमें मिथ्या शब्द बना है । तो मिथ्याका अर्थ है दोका या अनेकका सम्बन्ध । यह अवास्तविक है । जितनी वस्तुओंका मेल होकर बना है वह एक मेलरूप पिण्ड किसी एक वस्तुमें नहीं पड़ा है इसलिये अवास्तविक है, झूठ है, यह व्यवहारदृष्टिसे है, स्वरूपदृष्टिसे झूठ है । तो स्वरूपदृष्टिसे मिथ्या अर्थात् मेल मिलाप सही नहीं उतरते । इस कारण मिथ्याका नाम लेकर मेलमिलाप प्रसिद्ध न होकर सीधा झूठ प्रसिद्ध हुआ है ।

दानके तात्पर्यका उदाहरण—जैसे दान नाम त्यागका है । त्याग किया उसका नाम दान है, पर दान किया इसको ऐसा कहनेके एवजमें यदि यह कहनेकी रूढ़ि होती कि इसने त्याग किया तो कुछ बुद्धि सभली हुई रहती है, उस त्याग किएके एवजमें इसने दान किया बोला तो उसका कुछ ऐसा रूपक बन गया कि दान करने वालेको उस दानमें भमता हो गई, अथवा दान देकर यश, नाम आदिक किसीकी भमता हो गई । त्याग शब्द का प्रयोग हो तो इतनी विडम्बनाएं न होगी । लेकिन इस सम्बन्धमें सोचना यो व्यर्थ है कि दान किए कि जगह त्याग किया ही प्रयोगमें लाया जाता तो इस प्रयोगकी भी वही दुर्दशा बना दी जाती जो दान शब्द बोल कर दुर्दशा बना रहे हैं । मोहका नशा भी अद्भुत है ।

ज्ञानार्णव प्रवचन द्वितीय भाग

८३

हृषीकार्यसमुत्पन्ने प्रतिक्षणविनश्चरे ।

सुखे कृत्वा रति मूढ विनष्ट भुवनत्रयम् ॥१५७॥

इन्द्रियसुखोंमें रतिको प्रतिषेधता—हे आत्मन् ! इन सासारिक सुखोंमें रति करके तूने अपने आपका अब तक विनाश किया है । अब तो अपने आपका स्वरूप निरख । यह आत्मा अमूर्त अविनाशी है, लेकिन इस जगत्में कौनसा जीव अपने आपको अमूर्त और अविनाशी अनुभव कर रहा है ? यदि अमूर्त और अविनाशी अपने आपको माना होता तो फिर विपदा किसकी, शका किसकी, भय किसका ? निरन्तर शक्ति रहता है, निरन्तर विपदाका अनुभव करता है यह सब अज्ञान परिणामोंकी ही बात है कि हमने अपनेको अमूर्त और अविनाशी नहीं मान पाया है । इसका प्रधान कारण है कि हम इन देहादिक सुखोंसे प्रेम रखते हैं । इन्द्रिय जन्य सुख भोगविलास आरामके सुखोंमें रति की तो उसके साधनमें ममता अपने आप आयेगी । इन्द्रिय सुखको चाहता तो यह जीव इन्द्रिय सुखके साधनोंको भी जुटायेगा और उन साधनोंकी पराधीनतामें वह अपने आपके स्वरूप को भूल जायेगा, दुःखी होगा ।

आत्माका आकिञ्चन्य—भैया ! इसी समय देख लो, यदि कोई ऐसा उपयोग बन जाय अपने आपके बारेमें कि यह मैं आत्मा आकाशकी तरह निर्लेप रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित सबसे न्यारा अविनाशी हूँ, यही अनुभव कर लिया जाय तो सारे क्लेश कम हो जायेंगे । क्लेश बनते हैं ममतासे । इन अनन्ते जीवोंमें से कुछ जीवोंको मान लिया कि ये मेरे हैं, अब उनसे विपत्ति बढ़ने लगी । इन अनन्ते जीवोंमें से दस पाँच हजार मनुष्योंमें अपने नामकी धुन बन गई, ये हमें समझे कि हम वैभववान् हैं आदिक धुन बन गयी, लो इसे कष्ट होने लगा । भला सोचिये तो सही कभी तो मृत्यु होगी ? मृत्यु होनेके बाद इस जीवको फिर यहाँकी क्या सम्पदा क्या व्यवहार ? कुछ भी तो नहीं है ।

आत्मप्रेक्षणका यत्न—यहाँ एक स्वरूपदृष्टिकी बात कही जा रही है । जैसे वृक्ष को रात दिन नहीं सोचा जाता । किसी भी टाइम १० मिनट पानी डाल दिया, किन्तु उस १० मिनटमें जो पानी डाला उसका प्रभाव शेष २४ घंटे चलता है । वह वृक्ष हरियाता रहता है, ऐसे ही हम अपने आपकी स्वरूपदृष्टिका एक आनन्दसिंचन करे,

किसी भी क्षण ऐसा उपयोग बना ले कि मैं उन विपदावोसे रहित केवल एक शुद्ध चित्प्रकाश हूँ। जो मैं हूँ तैसे ही ये सब हैं—ऐसा एक चैतन्यस्वरूप अपनेको मान ले वहाँ भय नहीं होता है, दुःख नहीं होता है। यह काम २४ घंटेमें एक सेकण्ड भी बन जाय तो बाकी संमस्त रात दिन अनाकुलतामें व्यतीत होगे।

सासारिक सुखोमें रति न करनेका अनुरोध—हे आत्मन् ! इन इन्द्रिय और पदार्थोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए सासारिक सुखोमें रति मत करो। ये समग्र सुख, ये समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष विनाशिक हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं। इन्हें अपनावो तो भी नहीं टिकते। इन सुखोंके पीछे अपने आपके उपयोगको खेद खिन्न मत करो। श्रद्धा सत्य बनावो, नहीं करते बनता तो वह एक परिस्थिति है, आसक्ति है, पर सच्ची बात जाननेकी भी कज्जी करोगे तो पार न पा सकोगे। बने सो कीजिये। न बने, न कर सकें तो न कीजिये, किन्तु सत्य बातकी श्रद्धा तो बना लीजिये। मैं सबसे न्याया हूँ, यह बात याद झूठ है तो न मानो और सत्य है तो मान लीजिये। पूजामें आप कहा करते हैं—कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सरधा धरे। शक्ति प्रमाण करिये, पर नहीं है करनेकी शक्ति तो श्रद्धा तो यथार्थ बनाइये। श्रद्धा यथार्थ होगी तो अपना पूरा पड़ेगा, श्रद्धा ही ठीक न रही तो फिर अपना कहाँ जमाव होगा ? हित नहीं हो सकता।

सुख दुःख आनन्द सब ज्ञानके विचारसे है। हम कैसा ज्ञान बनायें कि आनन्द हो जाय और कैसा ज्ञान बनायें कि दुःखी हो जाये। ममतासे मिला हुआ ज्ञान चलेगा तो नियमसे दुःख हीरा और सबसे निराला अपने आपको निरखनेका ज्ञान चलेगा तो वहाँ आनन्द होगा। सारा जीवन दुःखमय व्यतीत करे उसमें कुछ हित नहीं है। अनित्य पदार्थोंको अनित्य जान जावो। अनित्य भावनामें यह शिक्षा दी गयी है जो चीज मिट जाने वाली है उसे मानते तो रहो कि यह चीज मिटेगी जरूर। इससे भी लाभ है। जब वह चीज मिटेगी तो यह ख्याल जरूर आयेगा कि मैं तो पहिलेसे ही सोच रहा था कि यह चीज अवश्य मिटेगी। लो आज मिट गई, इसमें दुःख करनेकी क्या बात है ? अनित्य पदार्थोंमें नित्य माननेकी बुद्धि जग रही हो तो वहाँ अचानक वियोग होने पर वज्रपात जैसा क्लेश माना जायेगा। इससे भाई जगत्में जो कुछ दृश्यमान है, जितने भी इन्द्रियोंके विषय हैं, जो भी मनकी कल्पनाके आश्रय हैं वे सब नियमसे नष्ट होने वाले हैं, इस प्रकारकी भावना भाइये। सोचिये चिन्तन कीजिये।

विषय सुखोंकी रतिसे बरबादी—ये तीन लोकके सभी जीव विनश्वर वैषयिक सुखोंकी रति करके नष्ट हो रहे हैं। मनुष्योंको देखो ये भी वैषयिक सुखोमें बरबाद हो रहे हैं,

पशु पक्षियोंको देखो तो वे भी वैषयिक सुखोमे बरबाद हो रहे हैं। ये केचुवा वगैरह छोटे-छोटे बरसाती जीव गिजाइया ये भी अपने-अपने विषयोंके सुखोमे रति करके अपने आपको बरबाद कर रहे हैं। सोचो सभलो, एकदम बाहरी चीजोमे आसक्त होनेकी हठ न बनावो। कभी तो छूटेंगे कभी तो मरण होगा उससे पहिले यदि कुछ दिन अपनेको विरक्त रख लो तो कौनसा नुकसान पा लिया ? हे आत्मन् ! इन इन्द्रियजन्य सुखोमे, इन विनाशीक सम्पदावोमे रति मत करो।

नित्य तत्त्वकी दृष्टिसे अनित्यभावनाकी सफलता—अनित्य भावनामे अनित्य जानने के साथ-साथ अपने आपको अविनाशी भी समझ लो। ये विनाशीक पदार्थ यदि मुझसे अलग हो गए तो उसमे मेरी क्या हानि है ? यह मैं आत्मा तो एक अविनाशी तत्त्व हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ, इस अविनाशी तत्त्वकी सुध लीजिये। इस ज्ञानाणव ग्रन्थमे पूर्व भूमिकाके बाद यह अनित्यभावनाका प्रथम प्रकरण चल रहा है।

भवाब्धिप्रभवाः सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदम्।

सम्भवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुष्ठु नीरसाः ॥५८॥

सम्बन्धोंकी विपदास्पदता—इस ससार सागरमे उत्पन्न हुये ये समस्त विभाव, ये समस्त सम्बन्धी विपत्तिके साधन हैं। सोच लीजिये आज जो भी मनुष्य कुछ विपदा समझ रहे हैं उसका कारण क्या है ? किसी परका लगाव सम्बन्ध। तो ये समस्त सम्बन्ध विपत्तियोंके साधन हैं, कुछ ही दिनों बाद ये नीरस लगने लगते हैं। खूब अनुभव कर लो—जो भी सम्बन्ध हुआ वह सम्बन्ध कुछ समय तो सुहावना लगता है। नया सम्बन्ध है, नयी उमंग है किन्तु कुछ कालके बाद वहीका वही सम्बन्ध नीरस लगने लगता है। भले लडके हैं; स्त्री आज्ञाकारिणी है। सर्व परिजन भले हैं पर उन्ही परिजनोमे रात दिन रह कर वे उतने प्रिय नहीं रह पाते जितने कि प्रारम्भमें वे प्रिय लगते थे, नीरस हो जाते हैं। अन्य इन्द्रियोंके विषय भी देखो—स्पर्शन इन्द्रियका विषय, पुरुषको स्त्री, स्त्रीको पुरुष, ये थोड़े समयको तो सुहाते हैं पर थोड़े ही दिन बाद नीरस जचने लगते हैं। भोग भोगनेके पश्चात् तुरन्त ही पछतावा आने लगता है। भोजन खा लिया, पेटमे पहुँच गया, अब वह नीरस लगने लगा, कुछ रस आता है क्या ? पेटमे पहुँचे हुए भोजनसे कोई स्वाद आ रहा है क्या ? वह तो नीरस लगता है। प्रत्येक इन्द्रियके विषय अत्यन्त नीरस जचने लगते हैं। तो ये सम्बन्ध हितकारी नहीं हैं, ऐसी अपने आशमे प्रतीति रखियेगा।

निलोपताकी पूज्यता—हम प्रभुको पूजते हैं, प्रभुका स्वरूप निलोप है तभी उनका पूजन किया जा रहा है। यदि वे हम आप जैसे गृहस्थीमे रहते तो उन्हें कौन पूजता ?

तीर्थंकर भी जब तक घरमे रहे, महामण्डलेश्वर राजा बने रहे, वैभवमान् रहे तब तक वे पूज्य नहीं कहलाये थे, जन विरक्त होकर समाधिभावके द्वारा समग्र कलकोको नष्ट कर दिया, निर्लेप हो गये तब वे पूज्य कहलाये । तो क्या यह श्रद्धा नहीं है कि भगवान् जैसी अवस्था हो वही परमहितको अवस्था है । है कि नहीं श्रद्धा ? श्रद्धा तब समझे जब भगवान् जैसी अवस्था पानेकी रुचि जग जाय, अर्थात् सर्वपदार्थोंसे मुक्त होकर केवल ज्ञानान्दस्वरूप अपने आपको सभालमे अपने आपको लगा दिया जाये तो समझो कि भगवान् की भक्ति है, हृदयमे, और यदि भक्ति तो करते जाये और अपने आपको मोह राग-द्वेष परिग्रह नाना आरम्भोमे व्यासक्त रहे, ऐसी परिस्थिति अपनी बना डाली तो भगवान् को भक्ति नहीं हुई ।

यथार्थ उपासनाका ध्यान—भैया ! करते न बने चारित्र्य सयम तो न कीजिये, लेकिन श्रद्धामे तो यह होना चाहिये कि मेरा कल्याण तो सर्व बाह्यपदार्थोंसे देहसे न्यारा रहनेमे है । इस सत्य बातसे मुख न मोड़िये और जब कभी भी इन विषयप्रसंगोंमें कोई विपदा आये, उपद्रव आ जाये तो आखिर इस ही मूल निजतत्त्वके ज्ञानसे वास्तविक सन्तोष मिलेगा । सन्तोषका अन्य कोई दूसरा सही उपाय नहीं है । इन बाह्य पदार्थोंको पा पाकर, रख रखकर हम चाहे कि सन्तुष्ट हो जाये तो हो नहीं सकते हैं । अपने आपको जब आर्किचन केवल ज्ञानस्वरूप निरख सके तो हम सन्तुष्ट हो सकेंगे । अब जान लीजिये । भगवद्भक्तिका यथार्थ लाभ लीजिये । प्रभुके स्वरूपके चिन्तनमे कोई संकट नहीं रहता । प्रभुभक्तिके प्रसादसे समस्त संकट दूर हो जाते हैं । क्यों दूर हो जाते हैं कि प्रभुभक्तिमे नित्य तत्त्वका उपयोग रहता है, अविनाशी, चैतन्यस्वरूपका निर्मल ज्ञानस्वभावका उपयोग रहता है । जब तक हम नित्य पदार्थका आश्रय रखेंगे तब तक हमें विडम्बनाएं नहीं हो सकती हैं ।

अनित्यको अनित्य माननेसे खेदका अभाव—जब हम अनित्य पदार्थको नित्य मानते हैं तो हमें विह्वलता होती है क्योंकि जो अनित्य है वह तो मिटेगा, और यह चाहे कि न मिटे तो यही द्वंद्व हो गया । परपदार्थ मिटते तो नियमसे जा रहे हैं और यहाँ हम चाहते हैं कि न मिटे इसीसे तो क्लेश है । जैसे बच्चे लोग बरसातके दिनोमे रेतमे भदूना घर बनानेका खेल किया करते हैं । पैरो पर मिट्टी डाल दिया, हाथोंसे खूब थोप दिया फिर धीरेसे पैर निकाल लिया, एक वह घरसा बन जाता है । पर वही बच्चा या और कोई इसको मिटा दे तो वह क्लेश तो नहीं मानता क्योंकि वह समझ रहा है कि यह तो मिटानेके लिए है, यह तो मिटने ही वाला है, इसे तो हम मिटानेके लिये ही बना रहे

हैं। इन मिटते हुए समागमोको हम मिटता हुआ ही मानता रहे तो वहाँ भी क्लेश नहीं है।

अनित्यको अनित्य माननेसे खेदके अभावपर दृष्टान्त—भैया ! और भी देखो, विवाहादिमे जो लोग अतिशबाजी घालते हैं तो अतिशबाजीमे मानो १००) खर्च हो गये तो ये १००) पन्द्रह मिनटमे खर्च हो गये, इन १००) के खत्म हो जानेका कोई खेद लोग नहीं मानते और कोई छोटीसी चीज एक दो रुपयोकी घंटी अथवा गिलास खो जाय, नष्ट हो जाय तो उसका क्लेश मानते हैं, क्योंकि बारूदके बारेमे उनका यह ख्याल था कि यह तो मिटनेके लिये ही खरीदा गया और उस २) के गिलासमे यह बुद्धि थी कि यह तो बीसो वर्ष रहेगा, बस इस बुद्धिके अन्तरसे १००) के खर्चमे तो दुःख नहीं हो रहा है, लेकिन इस २) के गिलासके गुम जानेसे दुःख हो रहा है। अनित्यको नित्य माना इसलिये उस बड़े खर्चमे दुःख नहीं हुआ और इस गिलासको नित्य मान रहा था, यह सदा रहेगा तो उस प्रसंगमे दुःख होता है। तो दुःखी होना, सुखी होना यह सब कल्पनावो पर निर्भर है।

द्रव्यधर्म व पर्यायधर्म—साधारणरूपसे यह बताया जाता है कि जगतके सभी पदार्थ विनश्वर है, नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ यह समझना कि पदार्थ नष्ट नहीं होता किन्तु पदार्थका परिणमन नष्ट होता है। ये पौद्गलिक ठाटबाट आज जिस शकलमे है वह शकल मिट जायेगी, पर पदार्थ मूलसे न मिट जायेगा। जगत्मे जितने भी अणु है, जितने भी जीव है, जितने भी अन्य द्रव्य है उन सबमे न कोई एक कम हो सकेगा, न कोई एक ज्यादा हो सकेगा। उस पदार्थमे अनित्यता नहीं है, किन्तु पदार्थके परिणमनमे अनित्यता है। पदार्थसे कौन प्रेम करता है ? जो भी प्रेम करता है वह पदार्थके परिणमन से प्रेम करता है।

परमार्थमे रागका अभाव—इन दृश्यमान् अचेतनोमे वास्वविक पदार्थ है परमाणु। एक एक परमाणुसे कौन प्रेम करता है ? यह परमाणु बड़ा अच्छा है, यह मुझे मिल गया। अरे परमाणुके तो विकल्प भी नहीं होता। तो परमार्थ तो परमाणु है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। उन परमाणुवोका मिलकर जो यह ठाट बना है, यह मायाजाल है, मिट जाने वाला है। इसी तरह जीवके बारेमे सोच लो। जीवमे परमार्थ जीव तो जीवत्व तो एक शुद्ध चित्प्रकाश है। शुद्ध चैतन्यस्वभावसे कौन प्रेम करता है ? यह चैतन्य बिगडकर कर्मोका सम्बन्ध पाकर जो विकृत बन गया है उसमे लोगोका प्रेम होता है। यह मेरा भाई है, यह मेरा अमुक है, यह मेरा मित्र है, इस पिण्डपर्यायमे, इस विजातीय द्रव्यपर्यायमे

इस भवमे लोगोका प्रेम व्यवहार चलता है, तो जीवमे तो परमार्थ है शुद्ध चैतन्य प्रकाश, उससे तो कोई मोह नहीं रखता, और इन जीव स्कन्धोमे परमार्थ पदार्थ है परमाणु । उस परमाणुसे भी कोई प्रेम नहीं करता । कोई प्रेम करता है इन्द्रजालसे अथवा मायाजाल से । इन्द्रजाल तो जीवके विकार हैं । मायाजाल—ये पुद्गलके विकार हैं । विकारोसे ही लोगोको मोह हो रहा है, परमार्थसे जीवको मोह नहीं होता ।

अविनाशी तत्त्वकी भावना—अपने आपके बारेमे यह ध्यान लाइये कि प्राणीरूप यह मैं भी, विनाशीक हूँ । जो व्यवहार कर रहा है और जिन वस्तुवोंसे व्यवहार किया जा रहा है वह पदार्थ भी विनाशीक है । मैं अविनाशी हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसी हम बार-बार अपने आपकी भावना बनाएँ, इससे ही हमे सन्तोष प्राप्त होता है । जगत्मे जो कुछ होता वह सब भाग्यके अनुकूल होता । बड़े-बड़े बलवान् बड़े-बड़े अधिकारी अभिमानमे चूर अपनी बुद्धि और बलका कौशल भी दिखाये, लेकिन भाग्य प्रतिकूल है तो वहा सिद्धि नहीं मिलती । और जो सरल हैं, ददफद नहीं मचाते है, शान्तिसे रहते हैं, भाग्य उनके अनुकूल है तो उनका कोई बिगाड नहीं कर सकता । यह है बाहरी बात, सासारिक बात । अत इनका हम अधिक विकल्प न करके पाये हुए इस मनुष्यभवको एक शुद्ध ज्ञानमात्र अनुभव कर करके सफल बनाले तो यही व्लेशसे हटकर आनन्दमे लानेका पुरुषार्थ है । अपने आपमे परमविश्राम पा सके, एकदर्थ समस्त वैभव को अनित्य समझे और अपने स्वरूपको अविनाशी समझें ।

वर्षुर्विद्धि रज क्रान्त जराक्रान्त च यौवनम् ।

ऐश्वर्यं च विनाशान्त मरणान्तं च जीवितम् ॥५६॥

देहकी रोगाक्रान्तता—हे आत्मन् ! तू शरीरको रोगोसे भरा हुआ समझ और जवानीको बुढ़ापेसे घिरा हुआ समझ, तथा ऐश्वर्य सम्पदाको विनाशीक ज्ञान और जीवनको मरणवत् ज्ञान । अनित्य भावनाके प्रसंगमे इस श्लोकमे ४ बातों पर प्रकाश डाला है, प्रथम तो इस शरीरको रोगोसे आक्रान्त समझ, कितनी ही प्रकारके रोग इस शरीरमे हुआ करते हैं । आयुर्वेद शास्त्रोमे इन रोगोकी सख्या लाखोमे बताई है । शरीरमे वात, पित्त, कफ—ये तीन धातुये हैं । जब इनमे विषमता हो जाती है तो अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । शरीर रोगोसे भरा हुआ ही है । एक भी मनुष्य ऐसा न मिलेगा जिसको किसी प्रकारका रोग न हो, बुखार, जुखाम आदि बड़े रोग न हो, पर जो समझते हैं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, वे भी किसी न किसी रोगसे भरे हुए हैं । हो सकता है कि कोई स्थायी रोग न हो । प्रतिदिन यह फर्क पड जाता है कि सुबह इस शरीरकी कुछ स्थिति है, दोपहरको कुछ स्थिति

है, शामको इस शरीरको कुछ स्थिति है। जिन्हें हम स्वस्थ समझते हैं, नीरोग जानते हैं ऐसे नोरोग पुरुषके शरीरमें भी एक दिनमें कई स्थितियां बन जाया करती हैं।

अनित्य शरीरकी अप्रयेता—हे आत्मन् ! जिस शरीरको देखकर तुझे अभिमान उत्पन्न होता है उस शरीरको तू रोगोंसे घिरा हुआ जान। यह शरीर प्रेमके योग्य नहीं है, रोगोंसे घिरा हुआ है। यह शरीर अनित्य है। अनित्यके दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो यह है कि यह नष्ट हो जायेगा। जब शरीर रोगोंसे व्याप्त है तो इसके विनाश होनेके साधन रोग आदिक ही तो हैं। रोगोंसे इस शरीरकी व्याप्तता बनानेका भाव यह है कि शरीर विनाशक है। अनित्यका दूसरा अर्थ यह है कि यह शरीर प्रतिक्षण अपनी स्थिति बदलता रहता है। सुबह कैसा शरीर, शामको कैसा शरीर है ? उसमें अन्तर हो जाया करता है। रोज ही यह अनित्य है और अन्तमें इसका विनाश भी है। ऐसे विनाशक रोगी, असार शरीरसे प्रीति मत करो, तू अपने स्वभावका स्मरण करके अपने स्वभावमें रति करो।

यौवनकी जराक्रान्तता—इस श्लोकमें दूसरी बात कही गई है कि यह जवानी बुढ़ापेसे आक्रान्त है। जवानी सदा बनी रहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा होगा। जवानी खिरती है, बुढ़ापा आता है। जवानीके बाद बचपन भी आया करता है क्या ? मरण न हो तो जवानीके बाद बुढ़ापा ही आया करता है। इस शरीरका नामशरीर क्यों है ? शीर्यते इति शरीरम्। जो शीर्ण हो जाय, छिन्नभिन्न हो जाय उसका नाम है शरीर। तो शरीर शब्द ही यह बतलाता है कि ये छिन्न भिन्न हो जायेगा, और शरीरमें धातुओंकी प्रबलता रहना, रक्त मांस आदिक पुष्ट रहना—इसका ही नाम जवानी है। तो जवानी बुढ़ापेसे घिरी हुई होती है।

ऐश्वर्यकी विनाशान्तता—यहाँ तीसरी बात कही गई है कि ऐश्वर्य विनाशान्त होता जिसको जो वैभव मिला है उस सबका विनाश होना है। आज पुराण और इतिहासमें देख लो, जिनके पास जो वैभव था, न वह वैभव रहा और न वे खुद रहे। जिनके पास बड़ा ऐश्वर्य था, बड़ा वैभव था वह सब विनष्ट हो गया। तो जो भी जिसको मिला है वह नियमसे बिछुड़ेगा। जो बिछुड़ जाय वह मिले अथवा न मिले, पर जो मिला है वह नियमसे बिछुड़ेगा। ऐश्वर्य मिला है, सम्पदाका समागम हुआ है तो जरूर नष्ट होगा। चाहे अपने जीते जी यह नष्ट हो जाय, खुद ही मर जाय तो यो वियोग हो जाय। किसी भी प्रकारसे वियोग हो, पर यह नियम है कि जिन पदार्थोंका संयोग हुआ है उसका नियमसे वियोग होगा।

जीवनकी मरणान्तता—चौथी बात कही गई है कि यह जीवन मरणान्त है अर्थात् इसका निकट मरण है। किसका जीवन ऐसा हुआ कि वह जीता ही रहा, मरा कभी नहीं अथवा मरेगा कभी नहीं? अरे जीवन मरण सन्मुख ही हुआ करते हैं। मरणके बाद जीवन हो या न हो इसका कोई नियम नहीं है। ससारी जीवोंके मरणके बाद जीवन होता रहता है, किन्तु अयोगकेवली भगवानके मरण अर्थात् आयुके विनाशके बाद फिर जीवन नहीं मिलता। पर ज्ञानके बाद मरण नियमसे हुआ करता है। इस ओर दृढ़ नियम है।

विनाशीक पदार्थोंमें राग न करनेका कर्तव्य—यह ससारी प्राणी इन चार प्रकारकी बातोंमें आसक्त होकर अहंकारी और वेसुध बने हुए है। शरीरमें अति तीव्र ममता है। जवानी आये तो उस शरीरको निरख निरखकर भी आप चित्तमें खुश रहा करते हैं, ऐश्वर्य पायें तो उसका भी बड़ा गर्व रहा करता है और जीवनकी तो तीव्र अभिलाषा रहा ही करती है। आचार्यदेव कह रहे हैं कि ये चारोंके चारों पदार्थ विनाशीक हैं। नष्ट होने वाले पदार्थोंमें राग मोह मत करो।

ये दृष्टिपथमायाता पदार्थाः पुण्यमूर्तयः ।

पूर्वाह्ने न च मध्याह्ने ते प्रयान्तीह देहिनाम् ॥६०॥

वैभवोंकी क्षणिकता—इस ससारमें जो भी बड़े, उत्तमोत्तम पदार्थ दृष्टिमें आते हैं वे पर्वतोंमें हैं तो मध्याह्नमें नहीं है। प्रभातके समय कोई पदार्थ दिखता था, दोपहर कालमें वह पदार्थ नष्ट हो जाता है। किसीके बालक हुआ, पूर्वाह्नकालमें खुशी मनायी और मध्याह्न कालमें नहीं रहा तो उसके घरमें रज छा जाता है। पूर्वाह्न कालमें श्री रामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होनेको था, थोड़े ही समय बाद क्यासे क्या घटना बनती है कि वे अयोध्याको भी छोड़कर जंगलमें चले जाते हैं। कितने ही सुख कभी आयें, कुछ ही समय बाद वे खिर जाते हैं।

यज्जन्मनि सुखं मूढ ! यच्च दुःखं पुर स्थितम् ।

तयोर्दुःखमनन्तं स्यात्तुलायां कल्पमानयो ॥६१॥

सांसारिक सुखसे अनन्त गुणा दुःख—हे मूढ पुरुष ! इस ससारमें तेरे समक्ष जो कुछ सुख या दुःख हैं उन दोनोंको ज्ञानकी तराजूमें चढ़ाकर यदि तौलेगा तो सुखसे दुःख अनन्त गुणा अधिक दीखेगा। इस श्लोकमें यह बताया है कि ससारमें सुख तो है तिलभर और दुःख है पहाड़भर। अपनी-अपनी बात ही अपनेको जल्दी समझमें आयेगी। दूसरेका सुख दुःख समझमें नहीं आता। तब अपनी ही बात अपने पर घटाकर देखलो। किसी भी प्रसंग

में, किसी भी समयसे सुख आपकी कल्पनामें है तो उसके साथ उससे अनन्तगुणा दुःख भी लगा हुआ है। यह क्यों ? इसलिये कि वे तो सारे दुःखके ही काम हैं। इतने पर भी यह मूर्ख प्राणी मोहवश उसमें सुखकी कल्पना कर डालता है तो यह उसके कल्पनागृहकी बात है। वास्तवमें सुखसे अनन्तगुणा दुःख है। यह कहनेके बजाय सर्वत्र दुःख ही दुःख है, यह कहा जाना चाहिये था लेकिन जिन्हें समझाना है उनकी कल्पनामें तो वह सुख जचता है, जो कि दुःखस्वरूप है, अतः उन्हें उनकी भाषा बोलकर ही तो समझाना पड़ता है। इस कारण यह कहा गया कि ससारमें जितने सुख हैं उससे अनन्तगुणा दुःख है।

धनके कल्पित सुखमें दुखोंका उपचय—अच्छा कोईसा भी प्रसंग ले लो किसमें सुख मानते हो ? धन वैभव जोड़नेमें सुख मानते हो तो धन वैभव जोड़नेकी कल्पनावोसे जो सुख मानते हो तो उस प्रसंगमें उससे कई गुणा अन्य बातोंका दुःख है। कहीं कोई विरुद्ध कानून न बन जाय, कहीं इस दबे हुए धनको कोई जान न ले, कहीं कोई चुरा न ले, कितनी ही प्रकारकी कल्पनाएँ बनती हैं। उस सम्बन्धमें जो भी विकल्प बनते हैं उन विकल्पोंको वचनोसे कहा नहीं जा सकता। वे विकल्प अनुभवमें तो हैं पर उनका वर्णन वचनोसे किया जाना शक्य नहीं है। सारा ससार दुःखपूर्ण है। ससारकी प्रत्येक परिस्थिति पूर्ण दुःखमय है।

वाञ्छाभोगोंमें ही सुख दुःखकी कल्पना—किसीको १०४ डिग्री बुखार चढ़ा था और अब रह गया १०२ डिग्री, अब उससे पूछा जाय कि कहो भाई कैसी तबियत है ? तो वह तो यही उत्तर देता है कि अब तो तबियत अच्छी है। अरे अभी कहाँ अच्छी है, अभी तो तीन डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है लेकिन बड़ा दुःख जो अभी निकटमें भोगा था उसके मुकाबलेमें कुछ कम है, अतएव उसे सुखमें ले लिया है। ऐसे ही वाञ्छाये ही विपदा है अब इच्छाये अनेक हुआ करती है। बस उन्हीं इच्छावोगोंसे जब अति पराधीन बातोंकी इच्छा नहीं रही है, कुछ निकट प्राप्यवस्तुकी इच्छा जगती है तो यह जीव उसमें सुख मान लेता है। इच्छावोगोंमें ही दुःख मानता है और इच्छावोगोंमें ही सुख मानता है। जैसे उस बीमार पुरुषमें बुखारमें ही खराब तबियत बतायी थी और बुखारमें ही अच्छी तबियत बतायी, ऐसे ही इच्छावोगोंका उपद्रव प्रत्येक ससारी जीवमें पड़ा हुआ है, जिसको सज्ञाके नामसे कहते हैं। आहारसज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसज्ञा। जैनाचार्यों ने इन चार सज्ञावोगोंको अतिज्वर बताया है। चार सज्ञावोरूपी जडसे पीड़ित हुए ये प्राणी विकल हो रहे हैं।

मूढ़ता—हे मूढ़ प्राणी ! यहाँ मूढ़से सम्बोधन किया है। मूढ़ शब्द सुनकर बुरासा

लगता होगा। यदि आपको कोई कह दे कि आप बड़े मूढ़ हो तो आप बुरा मान जायेंगे और मूढ़का ही पर्यायवाची शब्द है मोही। आप बहुत मोही हैं इस बातको सुनकर आप उतना बुरा न मानोगे जितना कि मूढ़ शब्द सुनकर बुरा मानोगे। बल्कि कभी-कभी तो मोही शब्द सुनकर आप हर्ष मानेंगे, जैसे कोई कहे कि आपको तो अपनी नातीसे बड़ी मोहब्बत है तो इसको सुनकर आप खुश हो जाते हैं। अरे मूलमें कहा तो गया मूढ़ ही। व्यक्त शब्दोंमें कहा यह गया कि तुम्हें अपने नातीसे बड़ा मोह है, तो इस बातको सुनकर आप अपनी प्रशंसा मान लेते हैं और यदि कहा जाय कि बाबा जी आप तो बड़ मूढ़ हैं तो इस बातको सुनकर आप दुःख मानेंगे। पर मूढ़का अर्थ है परवस्तुमें व्यामोह होना। जिसे परवस्तुमें व्यामोह है उस पुरुषका नाम मूढ़ है।

सुखकी अरम्यता—देखो इस ससारकी किसी भी वस्तुमें मग्न मत हो तो वह सुख नहीं है, दुःख है। इन सारे दुःखपटलोको भेदकर, विखरा कर अन्त बसे हुए आत्मीय सहज परमआनन्दमय इस स्वरूपपर नजर डालो, यही है वास्तविक सुख। इससे बाहर कहीं विश्वास मत करो। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी मिथ्या श्रद्धा मत करो। यह भी पराया है यह भी पराया है। जो कुछ मिला है यह भी पर है। श्रद्धा सही रखो। अपना भविष्य अपने आप पर निर्भर है। हम जिस ओर मुख करेंगे उस ओर वैसी ही बात हम पर गुजरेगी। एक निर्णय कर लो, सब कुछ क्लेश है। बड़े क्लेशके सामने छोटे क्लेशसे सुख मान लेना यह तो कल्पनाकी बात है, पर मूलसे स्वरूपको देखो तो सब कुछ कल्याण है।

खानेका उपद्रव—देखो भैया ! गजबकी बात खाने पीनेको भोज माना जाता है और यह स्वाद किस जगहसे आता है ? यह कुछ पकड़में बात नहीं आती। जब खाते हैं तो सारी जीभसे तो स्वाद आता नहीं, यह जीभ करीब एक बेयाकी होगी लेकिन अन्यत्र इस सारी जीभभर कोई चीज रख दो तो स्वाद नहीं आता और एक जरासी नोक है वह जहाँ छू जाय, बस सो ही गड़बड़ पैदा करती है। यह स्वाद कहाँसे आ जाता है, किस ढंगसे आता है तो खाना ही दुःख है उसका सुख क्या माने ? न जाने कब कैसा शरीर मिले, न जाने कब कैसा खानेको मिले ? नरक शरीर मिले तो भूख तो लगती है सबसे अधिक और खानेको दाना भी नहीं मिलता। इस खानेका सुख माननेसे खानेके निदान-भूत विविध देह मिलते रहते हैं। खाना भी उपद्रव है। आहारसे रहित हो जाय यह जीव बस इसमें ही आनन्द है आहारमें आनन्द नहीं है।

संबोधन—इस मनको बहुत समझाना पड़ेगा। यो ही आरामसे धर्म न मिल जायेगा।

धर्म तो आरामसे ही मिलेगा, पर ससारी जीवने जिस काममें आराम समझ रक्खा है उस काममें सुख न मिलेगा। मनका सयमन करो, इन्द्रियोका दमन करो, जो बात इस आत्माके हितके लिये होती हो उस पर दृष्टि दो। हे प्रियतम ! अपने आप पर दया कर के श्रद्धा सही बना लो। श्रद्धा निर्मल होनी चाहिये। अतस्तत्त्वाका रुचिया ज्ञानी सत अपने आपके सम्बन्धमें यो निरख रहा है कि जो मैं ज्ञान कर रहा हू। जो एक ज्ञानरूप बन रहा है वह एक जाननस्वरूप है ऐसा यह भावात्मक मैं चेतन केवल एक प्रतिभासस्वरूप हूँ, इसमें अन्य कुछ भी दद फद नहीं है। न इनमें किसी परवस्तुका लेप है। व्यवहार दृष्टिसे लेप है, किन्तु वह निमित्तनैमित्तिक बन्धनरूप है, न कि मेरे स्वरूपसे किसी वस्तु का स्वरूप लिया गया है। मैं सदैव अपने स्वरूपभाक्त हूँ, ऐसे निज विचारसे इस ज्ञानीके अतस्तत्त्वमें रुचि दृढ़ हुई है। इसके दर्शनमें आनन्द है। इसके सिवाय अन्य कुछ विकल्प में आनन्द नहीं है।

प्रत्येक सांसारिक स्थितिमें दुःखकी कल्पना—हे भाई ! तू ससारके सुखोको तौलकर देख। जिनके सतान नहीं है वे इस बातसे दुःखी होते कि मेरे सतान नहीं है, मेरा घर सूना है, घरमें दीपक कौन जलायेगा और जिनके सतान है वे सतानके कारण दुःखी रहते हैं। दिन भरमें पचासो बार उन सतानोपर झुझलाते हैं। कभी-कभी तो झुझलाहट प्रकट हो जाती है और कभी दिल मसोसकर रह जाते हैं, पर पचासो बार जरा जरासी बातोंमें उन सतानो पर झुझलाते हैं। और न भी कुछ हो तो रागकी वासनासे यो ही क्षुब्ध हुआ करते हैं। सर्वत्र दुःखी होकर यह जीव बरबाद हो रहा है। ससारमें कौनसा सुख है जो सुख कहलाये ? उसके साथ अनन्तगुणा दुःख भी लगा हुआ है। जैसे कोई साधारण-सी मोटरगाड़ी होती है तो उससे कभी बड़ा सुख मानते हैं, सीटपर बैठे हैं। पो-पो करते चले जा रहे हैं और कहीं रास्तेमें बिगड़ गई तो सोचते हैं ओह ! इसमें तो बड़ा जजाल है, बड़ा दुःख है। ऐसी बातें अनेक बार होती हैं। यो ही यह बिगड़ी हुई गाड़ी है ससारी जीवकी। कुछ थोड़ीसी चल उठी, सुख मान लिया, और पचासो बार बिगड़ते हैं, उसमें क्लेश मानते हैं।

आंतरिक आध्यात्म—खूब विचार लो, ससारकी किस परिस्थितिमें सुख है ? कुछ भी आरामके लिये साधन बनाए जावे, कुछ भी सुखपूर्वक रहनेकी स्थिति बनाई जाये उसके साथमें ही कितना दुःख लगा हुआ है, लोगोको दिखता है ऐसा कि फलाने साहबका कमरा बैठका बड़ा सजा घजा है। नये-नये तरहकी कुर्सिया पड़ी हैं, नये-नये प्रकारके टेबुल हैं, अच्छे-अच्छे चित्रोंकी सजावट है, ये बड़े सुखसे रहते होंगे। अरे वह पुरुष

कितना दुःख भोगकर, कितने विकल्प बनाकर, कितने बट्ट सहकर उस क्रमरेमे बैठा है ? चाहे गद्देदार कुर्सियो पर भी पड़ा हो, पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसके चित्तमे सुख है। वेदनाये वहाँ भी चल रही हैं। इस संसारमे अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसे मंहा-पुरुष इसे क्यों त्यागते, क्यों सयम धारण करते ? ये सारी चीजे मायामय है, त्यागने योग्य है। एक श्रद्धा तो सही बना लो और उस पर कुछ प्रयोग करो।

परोपकारमे तन मनके प्रयोगका अनुरोध—शरीर पाया है तो लगने दो परोपकार मे। दूसरोके उपकारसे इस शरीरका भी कुछ नहीं बिगड़ता और बिगड़ जाये तो क्या हुआ, बिगड़ना तो है ही। हम अपने भावोमे उज्ज्वलता बसायें, इस अवसरको पाकर अब न चूके। सब जीवोको सुख हो, शान्ति हो इस प्रकारका चिन्तन करें। हमारा कोई न साथी है, न शत्रु है, जिन्हे यहाँ साथी और द्वेषी समझा जा रहा है। वे बेचारे अपने सुखके लिये, अपने कषायोकी शान्तिके लिये अपने आपमे जैसा उन्होंने सुख मान रक्खा हो उस तरहके उनमे विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा द्वेषी कैसे होगा ? जगत्मे कोई किसीका साथी अथवा द्वेषी नहीं है। ज्ञानी गृहस्थके चित्तमे भी कितनी उदारता है कि युद्धके समय व्यवहारमे शत्रुका डटकर मुकाबला करते हुए भी अन्तरगमे यह श्रद्धा बनी है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मनको सब जीवोकी भलाईके चिन्तनमे लगा दो, कोई भी हो, दूसरोके प्रति भला विचारनेसे उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, किन्तु मन खुश रहता है।

परोपकारमे धन वचनके प्रयोगका अनुरोध—धन मिला है तो परोपकारमे इसे लगा दो। जैसे अपने घरमे किसी भी प्रकारका खर्च आ जाये, उस खर्चके प्रति आप चिन्ता नहीं करते, यह तो हमें करना ही है ऐसा आप सोचते हैं, इस ही प्रकार कोई परोपकार का कार्य आये तो यह तो करना ही है, कर्तव्य है, इसमें भी कुछ बिगाड़ नहीं है। बल्कि धन पकड़े रहनेसे बिगाड़ है। यह वैभव तो पुण्योदयके कारण आता है और इस पुण्योदय का कारण है परिणामोकी उदारता, निर्मलता निर्मोहता ऐसे ही वचनोकी बात देखिये। ये वचन परोपकारमे लगते हैं तो लगावो, हितपरिमित मिष्ट वचन बोलकर जगत्का उपकार करो। इसमे तेरा क्या बिगाड़ है ? देख जीभ कितनी कोमल है, जितने भी शरीरके अंग हैं सभीसे कोमल है, पर जब मिथ्या आशय होता है, हृदयमे क्रूरता होती है तो इतनी कोमल जिह्वा जिससे कठोर वचन निकलते हैं। देखो भैया ! सुनो ज्यादा और बोलो कम। देखो कान तो दो मिले हैं और जीभ एक ही है, सो सुननेका डबल काम करो और सुननेसे आधा काम बोलनेका करो। जो कुछ मिला है यह सब परोपकारमे

लगे, अथवा अपने आपमें सदाचरण, सत् श्रद्धान् सद्ग्यानमें लगता हो तो ठीक है।

सद्बुद्धिकी अभीष्टता—इस ससारमें सुख जिस-जिस बातमें माना जाता है उससे अनंतगुणा दुःख उस प्रसंगमें है और यह तो सब लोगोको अपने आपके अनुभवमें आया हुआ होगा। तब क्या करना ? इस सुखका विश्वास न करें। इस ससारके समागमोंमें यह मेरा है, इस प्रकारका भाव न बनाये। यदि ऐसा भाव बन गया तो इसका घोर दुःख खुदको ही सहना पड़ेगा। सबसे निर्मल केवल ज्ञानप्रकाशमात्र मैं हूँ ऐसी श्रद्धा बनावो। भगवान्से कुछ मांगो तो यह मांगो कि हे नाथ ! मेरे ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे कि मेरा जो पारमाथिक यथार्थ स्वरूप है उसको मैं पहिचानता रहूँ, इतनी सद्बुद्धि पैदा हो, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते हैं, यही है चीज प्रभुसे मागनेकी। प्रभु है खुद ऐसे। जो जैसा होता है उससे उस बातकी आशा की जा सकती है। यद्यपि यहाँ प्रभुसे मिल जाये सद्बुद्धि सो ऐसी सोधी बात नहीं है, किन्तु निज ज्ञानके भण्डार प्रभुस्वरूपका चिन्तन करनेसे अपने आपमें चूँकि यह भी सच्चे ज्ञानका भण्डार है स्वरूपमें अतएव स्वयं सद्बुद्धि प्रकट हो जाती है। यही अभिलाषा करो कि हे नाथ ! मुझमें ऐसी सुबुद्धि हो कि मैं पर को पर और निज प्रतिभास स्वरूपको निज मानता रहूँ, ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न हो। यही सद्बुद्धि सब कुछ उपाय बना देगी। जिन उपायोसे जीवको कल्याण प्राप्त होता है।

भोगा भुजङ्गभोगाभा सद्यः प्राणापहारिणः।

सेव्यमानाः प्रजायन्ते ससारे त्रिदशैरपि ॥६२॥

भोगोंकी अहिनकारिता पर सर्पफलका उदाहरण—इस ससारमें भोग सर्पके फणके समान है क्योंकि इन भोगोका सेवन करते हुए देवता लोग भी शीघ्र प्राणात हो जाते हैं। देव भी भोगोंमें रमकर अपने व्यतीत होने वाले समयको नहीं जानते। वह सागरोंका समय भोगोंमें ही रमकर व्यतीत हो जाता है। देवगतिमें जीव मरकर एकेन्द्रियमें पैदा हो या पञ्चेन्द्रियमें पैदा हो, अन्यत्र पैदा नहीं होता। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीवोंमें विकलत्वयोंमें ये उत्पन्न नहीं होते। कितनी विलक्षण बात है ? या तो वे भले मन वाले सत्पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च या मनुष्य हो और या एकदम एकेन्द्रियमें पैदा हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पतिमें पैदा हो जाये। तो जो देव मिथ्यादृष्टि है, देवियोंमें ही आसक्त हैं, वे भोगोंमें रमकर एकेन्द्रिय भी हो जाते हैं। तब है ना सही बात कि ये भोग सर्पके समान हैं। सर्प सामनेसे निकल आये तो अभी भगदड़ मच जाए, सर्पकी बात छोड़ दो, अभी किसी कोनेसे कोई चुहिया निकल पड़े, तो लोग डर जाते हैं। लोगोको शका हो जाती कि अरे क्या है ?

भोग परिहारकी शिक्षा—यह सर्प कितना भयकर है, उस सर्पके फणसे भी अधिक भयकर ये इन्द्रिय विषयोके भोग हैं, इनकी ओर रच भी दृष्टि न जाय और ज्ञानकी आराधनामें समय व्यतीत हो, ऐसी चर्यामें ही लाभ है। इन भोगोके आकर्षणमें आविसे अन्त तक बरबादी ही बरबादी है, इस कारण हे मुमुक्षु पुरुषो ! जब देव तक भी भोगोमें रमकर मरकर ऐकेंद्रिय तक हो जाते हैं तो मनुष्योकी तो सारी योनिया खुली हुई हैं। ये मरकर नारकादिक गतियोमें नहीं जायेगे क्या ? भोगोमें रमना, मरना। रमका उल्टा मर। भोगोमें रमे और मरे। ये भोग इस जीवके लिये हितकारी नहीं हैं और इतनी ही बात नहीं कह रहे, सारे समागमोमें यही विश्वास रखो कि ये मुझसे अत्यन्त न्यारे हैं। यह बात हृदयमें जमे बिना, श्रद्धा आये बिना कल्याण नहीं हो सकता।

वस्तुजातमिदं मूढं प्रतिक्षणं विनश्वरम्।

जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनौषधः ॥६३॥

अनित्यको अनित्य माननेसे व्याकुलताका अभाव—हे मूढ पुरुष ! यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि इस ससारमें जो पर्यायोका समूह है सो वह पर्यायोकी दृष्टिसे क्षण-क्षणमें नष्ट होने वाला है। इस बातको तू जानकर भी अज्ञानी हो रहा है। यह तेरी कैसी हठ है ? क्या तुझ पर कोई पिशाच चढ़ गया है जिसका कि कुछ इलाज ही नहीं होता ? अनित्य पदार्थको नित्य माननेका अज्ञान इस जीव पर लगा है, सो यह दुःखी होता है। अचानक चोट पहुँचती है अरे क्या हुआ यह ? अरे उस पदार्थको पहिलेसे ही ऐसा निश्चित रखिये, निर्णयमें रखिये कि जो कुछ यह मायारूप है यह सब विनष्ट हो जायगा, ऐसा निर्णय रहे तो नष्ट होते समय इसे क्लेश नहीं होता।

मोहियोको वियोगका क्लेश—अहो ऐसा मोह छाया हुआ है विकट कि घरका आदमी बूढ़ा भी हो गया तो क्या वह बूढ़ा भी कभी मरेगा नहीं, पर उस इसमोही वृद्धके भी वियोगकालमें बड़ा ठेस पहुँचा है, जिसको जिससे जितनी प्रीति है उसके वियोगमें उसे उतना ही कष्ट मिलता है। सो क्या ऐसी बातको तू जानता नहीं है ? जानता तो होगा। हम आप क्या यह जानते नहीं कि मरण नियमसे होगा ? अपने मरणकी बात नहीं सोच पाते। दूसरोको एक निगाहसे देख डाले तो दूसरो पर यह बात बड़ी जल्दी समझमें आयगी कि हा ठीक तो है, जो जीवित होता है वह नियमसे मरता है, पर इसी बातको खुद पर घटानेके लिये मूर्खिल जचता है। यह जानता हुआ भी नहीं जानता ऐसा कोई निरुपाय इसके गृह लग गया है।

कदाचित् महापुरुषोको भी वियोगका खेद—बड़े बड़े इतिहास और पुराणोंमें भी ऐसा

सुना गया है कि बड़े-बड़े पुरुषोंने भी वियोगकालमें बड़ा खेद माना था। नारायणके वियोगमें बलभद्रने कितना खेद माना था, वैसी मिसाल तो यहाँ भी कहीं मिल नहीं पाती। श्रीकृष्णके मरण पर श्री बलदेव कितने तड़फे थे ? श्री लक्ष्मणजी के वियोग पर श्री रामचन्द्रजी ने अपनी क्या स्थिति बना ली थी ? यह राग पिशाच इस जीवको बुरी तरहसे चोट पहुँचाता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष भी जब रागका तीव्र उदय आये तो कुछ विवशसे होकर ऐसी चेष्टाये करने लगते हैं कि लोग यो कह उठे—ऐसा तो सामान्यजन भी नहीं कर सकता। रागीकी वेदना बड़ी प्रबल वेदना होती है। द्वेषकी वेदनासे भी प्रबल वेदना रागकी होती है। हाँ रागपूर्वक जो द्वेष हो रहा है उसमें भी तीव्र वेदना होती है, वह वेदना भी रागसे समझिये।

विनाशीक पदार्थोंमें ही रागका सद्बन्ध—जिन वस्तुओंमें यह जीव राग करता है वे समस्त पदार्थ विनाशीक हैं, अविनाशी तत्त्वमें कौन राग करता है ? करके दिखावो। आपमें अविनाशी तत्त्व है चैतन्यस्वभाव। अनादि अनन्त शाश्वत एकस्वरूप शक्तिमात्र जो एक प्रतिभास शक्ति है वह है अविनाशी तत्त्व। किसमें राग करनेकी मनमें ठानी है ? जो राग करता है वह कषायवान् पुरुषोंसे राग करता है। चित्स्वरूपसे कौन राग करता है ? तो जगत्में मित्रता है कषाय की। कषायसे कषाय मिल गई तो मित्रता हो गयी। तो यह मित्रता भी कषायसे की जा रही है। चित्स्वभावसे मित्रता कोई नहीं करता। चित्स्वभाव तो अविनाशी तत्त्व है, उससे कोई प्रीति करे तो सारा काम ही न बन जाय। यहाँ तो जो दृश्यमान् पदार्थ हैं उनमें इस जीवका रागभाव पहुँचता है। इन स्कंधोंमें जो परमार्थ तत्त्व हैं परमाणु, उस परमाणुसे कौन राग किया करता है ? हाय यह परमाणु मेरा है, बड़ा अच्छा है मुझसे कहीं न जाय। अरे परमाणु टिकता तक भी नहीं है, किसी से बधता तक भी नहीं है। परमाणुसे कोई प्रीति नहीं करता। विनाशीक पदार्थोंमें यह जीव राग किया करता है। विनाशीक पदार्थोंमें राग करनेका फल उत्तम नहीं है। ससार को बढ़ाने वाला है और आकुलित रखने वाला है।

क्षणिकत्व वदन्त्यार्या घटीघातेन भूभृताम् ।

क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेय नागमिष्य त ॥६४॥

क्षणिकत्वकी घोषणा—बड़े-बड़े लोगोंके घर दरबारोंमें मंदिरोंमें जो घटा वज्रता है अथवा घड़ीका घटा बजता है वह शब्द करता हुआ लोगोंको यह बता रहा है कि सबका सब क्षणिक है। जो जिस घटेका समय निकल गया वह अब वापिस नहीं आनेका है, ऐसे ही जो जीवन व्यतीत हो गया वह अब वापिस लौटकर न आयेगा। पदार्थका जो परि-

णमन निकल गया वह पुनः न आयेगा। जो पदार्थ है उसका नियमसे विनाश होगा और जिसका नाश हो गया वह पर्याय फिर लौटकर नहीं आती। दूसरी पर्याय आयेगी। यो सभी पदार्थ क्षणिक है ऐसा आचार्य पुरुष कहते हैं। तो यह घटीका शब्द मानो पुकारकर कह रहा है कि हे जगत्के जीवो! यदि कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो तो शीघ्र करलो। जो समय गुजर जाता है वह समय पुनः वापिस नहीं आया करता।

व्यतीत कालकी अप्राप्ति—भैया! बीती हुई बलाका तो तुम्हें भी ध्यान ही होगा। जो पीरियड गुजर गया वह पुनः वापिस आता नहीं। प्रायः करके ऐसा होता है कि जब बचपन है तब याद करनेकी शक्ति अधिक होती है लेकिन बचपनमें पढ़नेके प्रति मन नहीं लगता। खेलोकी ओर चित्त जाता है। बचपनमें थोड़ासा देख लेने पर ही विद्या कठस्थ हो जाती थी। वह बचपनका समय तो प्रमादमें खो दिया। उस बचपनकी अवस्थासे कोई लाभ न उठा पाया और जब बड़े हुए, विद्याके चमत्कारकी समझ बनी, जो कुछ है सो विद्या है, सो अब तडफता है कि देखो मैंने बचपनमें विद्या सीखनेका यत्न नहीं किया।

सरलता कर्मठता व चिवेक—यदि बचपनकी सरलता, जवानीका बल और बुढ़ापेका विवेक—ये तीनो बातें एक साथ किसी मनुष्यमें आ जाये तो वही मनुष्य तो महापुरुष है। बच्चोंमें सरलता अधिक है, इस कारण उनकी बुद्धि भी स्वच्छ रहती है और बहुत ही जल्दी उन्हें याद हो जाता है। अन्यथा फर्क बतलावो जवान होने पर तो बच्चेसे कई गुणाबल मिला है ना। बच्चे तो अनेक बातोंको तरसते रहते हैं, बचपनमें किसी पर कुछ अधिकार नहीं रहता। कोई भी उसे डाट डपट देता है। जो उस बच्चेको खिलानेके लिये नौकर रखा गया है वह भी उसे कभी-कभी धमका देता है। उससे उस बच्चेको क्या क्लेश नहीं उत्पन्न होता है? क्या उस बच्चेके अन्दर यह भावना नहीं जगती कि हम भी ऐसे बड़े हाते तो यह क्यों मुझे दुधकागता? कितना बचपनमें कष्ट है, पराधीनता है। सब कुछ होकर भी विद्याभ्यासमें उन्हें सफलता क्यों मिल जाती है? बड़े होने पर तो बुद्धि बढ़ी, विवेक बढ़ा पर वह स्मरण शक्ति कहाँ चली जाती है। यह स्मरण शक्ति मायाजाल, आसक्ति, रागभाव इनकी प्रमुखतामें समाप्त हो जाती है। बच्चोंमें सरलता है इस कारण उनको बुद्धि प्रबल रहती है। बचपनकी सरलता, जवानीका बल कर्मठता और बुढ़ापेका अनुभव, ये तीन बातें किसी एक पुरुषमें आ जाये तो वह पुरुष महनीय हो जाता है। ये समस्त पदार्थ विनाशोक्त है, इनमें प्रीति न करके अपने आत्माका कल्याण करना ही तो इन सबको यो जानो कि ये सब नष्ट होने वाले हैं, चले जानेके बाद फिर नहीं आते।

यद्यपूर्व शरीरं स्याद्यदि वात्यन्तशाश्वतम् ।

युज्यते हि तदा कर्तुमस्यार्थं कर्म निन्दितम् ॥६५॥

शीर्यमाण शरीरके लिये मोहियोंकी निन्द्यवृत्ति—यह प्राणी इस शरीरके लिये बड़े-बड़े निन्दनीय कर्म भी करनेमें लग जाता है। निन्द्यकर्म क्या है? पञ्चेन्द्रिय और मनके विषयोमें आसक्त होना, प्रवृत्ति करना और इन विषयसाधनोकी पूर्तिके लिये इन विषयोके बाधक जिन्हें मान लिया है उन लोगोको सताना, उनका घात करना, ये सब कार्य इस शरीरके लिये यह प्राणी कर रहा है। जो शरीर मिट जायेगा, जल जायेगा, जो माया-जाल है, मिलकर एक शकल बनी है, जिसमें कुछ सार बात भी नहीं है ऐसे इस शरीरके लिए भी लोग निन्द्य कर्म करते हैं। यदि यह शरीर अपूर्व होता, अनुपम होता, ऐसा कभी न मिलेगा, यदि ऐसा होता और साथ ही यह शाश्वत होता, सदा रहने वाला होता तो चलो निन्द्य भी कर्म इस शरीरके लिये कर जायें, क्योंकि यह अपूर्व मिला और सदा रहने वाला है, लेकिन इस शरीरमें तो कुछ भी विशेषता नहीं है। न तो यह अपूर्व है, न जाने कितने शरीर ऐसे धारण किये जिनका अन्त नहीं, गिनती नहीं और यह शरीर सदा रहने वाला भी नहीं। प्रथम तो आयुके क्षयके समय यह शरीर विघट जाता है, फिर एक ही दिनमें यह शरीर कितने ही ढग बदलता है। न तो यह शाश्वत है। फिर इसके अर्थ निन्दनीय कर्म करना क्या योग्य है?

निन्द्य शरीरके लिये विकल्पक बननेकी व्यर्थता—भैया ! इस निन्द्य शरीरके लिये कुछ कल्पनाएं मत बढावो और सम्यग्ज्ञानका प्रकाश पाकर इन सब जडोको हटाकर निजमें अपने आपके प्रकाशको समा दो। कोई विकल्प न रहे, ऐसी स्थिति बनानेका प्रयत्न करो। इस शरीरके लिये मत दीडो भागो, श्रम करो। देखो तो अज्ञानवशी कैसे-कैसे मोही मनुष्य पाये जाते हैं, कैसा शरीरको सभालते हैं? एक घटेमें नहाना बने, अब साबुन लगा, फिर तेल लगा, फिर दो दो चार-चार बार नहानेकी पद्धतिया भी अनेक नलसे नहायें, फव्वारेसे नहायें, पानी भर कर टंकीसे नहायें, नहाकर बाल सवारनेमें ही समय बिता दिया। दर्पणमें मुह देख रहे, खुश हो रहे, इस शरीरकी सभालमें कितने मुग्ध हो रहे हैं ये प्राणी? यदि यह शरीर स्वयं अच्छा होता तो इसे सभालनेकी क्या आवश्यकता थी? यह शरीर खुद गदा है, बदबू निकलती है। और आकार प्रकार भी इसका भयानक बन जाता है तो इसे तेल फुल्ले लगाकर सवारते रहते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे इसे सजाते हैं। ये सब तो बेकार लोगोके काम है। जिन्हें अपने आपके मर्मका पता नहीं है, आत्मकल्याणका जिन्हें परिचय नहीं है वे सब बेकार लोग ही तो हैं। उन

बेकार लोगोको इस शरीरकी सजावटमें रुचि जगती है। हे आत्मन् ! इस शरीरके लिये निश्च कर्म मत करो। एक अपने आपके कल्याणमार्गमें लगे।

अवश्य यान्ति यास्यन्ति पुत्रस्त्रीघनवान्धवा ।

शरीराणि तदैतेषा कृते किं छिद्यते वृथा ॥६६॥

आने जानेकी प्रकृतिवालोंमें व्यर्थका खेद—पुत्र, स्त्री, धन, बन्धु शरीर ये सब अवश्य जाते हैं और जायेगे। अर्थात् इनका वियोग होता है और वियोग होता रहेगा। फिर इन बाह्यपदार्थोंके लिये वृथा खेद क्यों किया जा रहा है ? ये १०-२० वर्ष ही तो अधिक से अधिक सगमें रहेगे, सदा सगमें न रहेगे। जो भी समागम मिले हैं ये सब विनष्ट होंगे। इस अनन्तकालके सामने ये १०-२०-५० वर्ष कुछ गिनती भी रखते हैं क्या ? १०० वर्ष भी, करोड़ वर्ष भी, सागर भी और उत्सर्पिणी काल और कल्पकाल भी इस अनन्तकालके सामने कुछ गिनती नहीं रखते हैं। स्वयम्भूरमण समुद्रमें जितना पानी होगा उसमें एक बूद पानीका तो कुछ हिसाब लग जायेगा, पर इस अनन्तकालके सामने ये करोड़ वर्ष जल बिन्दु बराबर भी कुछ गिनती नहीं रखते हैं। फिर इन १०-२०-५० वर्षोंकी तो बात ही क्या है ? जो लोग इन १०-२०-५० वर्षोंके लिये मौजके साधन, भोगविषयोके साधन, इन्द्रियसुखके साधन बनाते हैं, श्रम करते हैं वे अनन्त संसारी जीव हैं, व्यामोही प्राणी हैं, मिथ्यादृष्टि जीव हैं। इन नष्ट होने वाले पदार्थोंके लिये व्यर्थ क्यों खेद किया जा रहा है।

मनके वशीकरणका अनुरोध—देखो भैया ! जैसे कोई उजाड़ करने वाली गाय हो, उसे कितने ही बार खूंटसे बाँध दो, कितने ही उपाय करके बाँधो, पर वह गाय दूसरेके खेत उजाड़ करने पहुँच ही जाती है। ऐसे ही यह प्राणी अपने गुण उपवनका उजाड़ करने वाला है। इसे कितना ही मना करो, कितने ही उपदेशों द्वारा समझावो तिस पर भी यह मन, यह उजड़्ड गाय, ये इन्द्रियाः उसे उजाड़ने के लिये ही उद्यत हो जाती है। इस जीवपर विपदा वास्तवमें रागद्वेष मोह भाव है। जिस विपदाके कारण यह अनन्तज्ञान की सामर्थ्य वाला होकर भी आत्मा दबा है, अविकसित है, अपने आपका उत्थान नहीं कर पाता। कुछ उत्थान कर सको या न कर सको, पर एक बार सत्य तो जान जावो। पदार्थका सत्यस्वरूप जानने पर नियमसे दुःखमें अन्तर हो जायेगा और आनन्दका मार्ग मिल जायेगा।

अज्ञानमें ही विह्वलता—जितनी घबड़ाहट है, भय है, शका है वह अज्ञान विकारमें हो रहा है। जब यह जीव अजर अमर अच्छे अश्रेष्ठ निज चैतन्यप्रकाशपर नहीं पहुँचता।

तो इसके सर्वत्र अधेरा ही अधेरा है, वहाँ फिर कुछ नहीं सोचता। यह मैं आत्मा सबसे न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र-हूँ, ऐसी दृष्टि जगे बिना शान्तिका मार्ग तो नहीं मिल सकता। चाहे खूब बढ़िया वैभव मिल गया, स्त्री पुत्र भी अच्छे आज्ञाकारी मिल गए तो उनके सम्बन्धमे उनके प्रसंगमे हम अपने उपयोगको बाहर ही बाहर भ्रमावेगे कुछ अन्तर मे शान्ति न पावेगे। खूब सुहावना सब कुछ मिल जाय जितना तुम अपनी कल्पनामे बात बना सकते हो तो उस ठाठसे कौनसा लाभ उठा लोगे ? यह सारी मूर्ख दुनिया जिस ओर दौड़ रही है, चूँकि ये दौड़ रहे हैं तो भली बात होगी, यो ही देखादेखीकी दौड़ लगा देते हैं।

ससारी जीवोंकी प्रकृति—कोई भगिन मलसे भरा हुआ टोकना लिये जा रही थी। किसी सज्जन पुरुषने उसे ढाकनेको एक बहुत बढ़िया साफ स्वच्छ रंगीन चमकदार तौलिया दे दिया। तीन पुरुष कुछ देर बादमे उसके पीछे लग गये, सोचा कि इसमे कोई बढ़िया चीज होगी। भगिनने समझाया अरे क्यों पीछे लग रहे हो, इसमे विषठा भरा है। इतनी बात सुनकर उनमेसे एक लौट गया। अभी दो उसके पीछे लगे रहे। भगिन बोली—भाई पीछे क्यों लग रहे हो ? इसमे तो मल है। नहीं-नहीं, इसमे तो कोई अच्छी चीज होगी, सुन्दर तौलियेसे ढकी है। अरे नहीं इसमे मल है। हम नहीं मानते। अच्छा तो हमे खोलकर दिखा दो। भगिनने खोलकर दिखाया तो देखकर उनमेसे एक लौट गया। एक अभी भी पीछे लगा रहा। भगिनने बहुत कहा कि लौट जावो, पर उसने कहा कि हम तो जब अच्छी तरहसे सूँघसाँघ कर देख लेंगे, विश्वास हो जायेगा तब लौटेंगे। भगिनने तौलिया उधाड़ा, उस पुरुषने उसे मूँघा। जब सूँघसाँघ कर सही विश्वास हो गया तब वह लौटा। यही हालत इन ससारी प्राणियोंकी है। कोई तो भोगोको असार समझकर उनमे पड़ते हो नहीं हैं, कोई कुछ भोगोको भोगकर उनसे पृथक् हो जाते हैं और कोई उन भोगोमे ही जीवन भर लिप्त रहते हैं।

विवेक—भ्रया। यहाँ किनमे अपना यश चाहते हो, सब असार हैं, सब इन्द्रजाल-वत् हैं। क्यों यहाँके रागी द्वेषी मोही प्राणियोंके लिये वृथा खेद कर रहे हो ? अहो ! यहाँ लोग अपने यशके पीछे हजारो लोगोको भी मरवा डालते हैं। युद्धमे मूल बात कितनी है ? एक निजका प्रभाव बढ जाय, यश वढ जाय—इसके लिये इतना विकट पाप। ओह ! कितना महान् अज्ञान छाया है। ससारमे अधेर नहीं है। जो अज्ञानी है वह अज्ञानका फल भोगेगा, जो विवेकशील है वह विवेकका फल भोगेगा। अपने लिये यह समझो कि गृहस्थी है, धन, जन, परिजन इन सबकी रक्षा भी करनी होती है, फिर भी

बात सच जाननेसे क्यों मुकरते हो? सत्य-बात समझलो तो इससे अनाकुलता हो जाती है। सम्यग्ज्ञानके होने पर अन्तरङ्गमें निराकुलता प्रकट हो जाती है। पुत्र स्त्री बान्धव शरीर—ये सब नष्ट हो जाते हैं, वियुक्त हो जाते हैं और वियुक्त होंगे। इनके लिये क्या क्यों खेद किया जा रहा है?

अनित्यके प्रेमसे हानि—यह अनित्य भावनाका प्रकरण चल रहा है। यह कि सभी ठाठ विनाशीक हैं, सभी अनित्य हैं। उन अनित्य चीजोंके प्रति क्यों इतना व्यामोह किया जा रहा है? कोई पुरुष २०) का खोमचा रखकर रोज अपने परिवारका पालन पोषण करता है। उससे कोई कहे कि देखो हम कल मरके लिए तुम्हें लखपति बनायेंगे और बादमें जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छीन लेंगे, तो क्या वह लखपति बनना स्वीकार करेगा? अरे वह तो कहेगा कि मुझे तो वह २०) का सट्टा ही मिला है जो जिन्दगीमें साथ देगा। मुझे वह लाखोंका वैभव न चाहिये जो मेरा भी सब छुड़ा देगा। ये मोहो प्राणी अनित्यको नित्य मान रहे हैं। यही अज्ञान है।

अनित्यमें अनित्यताके निर्णयमें शान्तिपथका दर्शन—सभी जीव सुख चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं, यह बात तो भली है और इनकी प्रकृतिके अनुरूप है। जीवको ऐसा चाहिये भी, लेकिन जो सुख नहीं है, दुःखरूप है उसको ही आनन्द मानकर यह जीव भागता है, यह तो उसकी नादानि है ना? तो अनित्यको अनित्य समझलो। मिट गया तो क्या हुआ, मिटना ही था। कब तक कहाँ तक कौन साथ रहता है? लोग जानते हैं कि मेरी मा गुजर गई, अनहोनी हुई, पिता गुजर गया तो यह अनहोनी हुई। अरे वह कुछ अनहोनी नहीं हुई। तुम अपनी कल्पनामें अनहोनी समझ रहे हो तो अनहोनी हुई। दूसरेके यहाँ कोई गुजर जाय उसे तो अनहोनीकी दृष्टिसे नहीं देखते। ससारमें होता ही है ऐसा, ऐसी समझ बन जाती है। अरे खुदके सम्बन्धमें सही निर्णय करनेसे ही सम्यग्ज्ञान माना जायेगा। इन विनश्वर पदार्थोंमें प्रीति मत करो और इनके वियोगमें खेद मत करो।

नाथाया नैव यास्यन्ति केनापि सह शोषित ।

तथाप्यज्ञां कृते तासां प्रविशन्ति रसातलम् ॥६७॥

स्त्रीरतिका अनौचित्य—इस ससारमें स्त्री न किसीके साथ आयी है और न किसीके साथ जायेगी। अनित्यभावनामें समग्र वस्तुओंकी अनित्यता बताकर इस श्लोकमें केवल स्त्रीकी अनित्यताका कथन किया है। इसका कारण यह है कि मनुष्योंकी सर्वाधिक रति स्त्रीमें होती है। किसीकी स्त्री न रहे और धन वैभव माल बहुत कुछ हो तो वह अपने को ऐसा महसूस करने लगता है कि मैं कहाँ हूँ आदमी, कहाँ हूँ गृहस्थ? मेरा तो कुछ भी

नहीं है। क्या है ? मोहोजनोका स्त्रीके प्रति अधिक आकर्षण है। तो तत्सम्बन्धी मोह दूर करनेके लिये स्त्रीकी अनित्यता बताई गई है, कि ये स्त्रीजन न साथ आई हैं, न जायेगी और साथ-साथ रहेगी, यह तो प्रकट दीखता है। २०-२५ वर्षकी उमरके बाद ही तो स्त्री मिली। बचपनसे तो स्त्री सगमे थी ही नहीं और न स्त्री साथ जायेगी—यह भी दिखता है, फिर उनके लिये ये अज्ञानी प्राणी क्यों रसातलमे प्रवेश कर रहे हैं ?

अशुचि देहके रागमे दुर्गति—अहो, इस अशुचि शरीरको सारभूत समझ कर इसमे रमा जा रहा हो तो इसका फल क्या होगा ? जो अधिकसे अधिक दुर्गति होगी वह फल है। एक कविने लिखा है कि जैसे सूकर मलघरमे घुसकर मलको खाकर अपनेको सुखी मानता है ऐसे ही यह मोही जीव मलमूत्र चर्ममय इस शरीरमे आसक्त होकर इस शरीर मे अनुराग करके, अपनेको उपभोक्ता मानकर व्यर्थ ही सुखी होनेकी कल्पना करता है। मिला क्या ? कुछ नहीं। किया क्या ? केवल अपनेमे कल्पनाएँ, फिर रहा क्या ? कुछ नहीं। सूनाका सूना, केवल एक वहीका वही और यह सब हो गया व्यर्थ। यही है दुर्गतिका प्रवेश। परभवमे तो दुर्गति है ही, उसकी तो इसही भवमे दुर्गति हो जाती है।

सत्य सम्पदा—सम्पदा है बुद्धिका स्वच्छ बना रहना। इससे बढ़ कर कोई विभूति नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई अकल नहीं है। कहीं-कहीं देखा होगा लाखोका धन है और कपडे भी पहिननेका सहूर नहीं है। लार भी टपकती है, अकल भी नहीं है, पागल से बने है। जिनको बुद्धि स्वच्छ न होनेसे कोई सुख नहीं है उन्हें तो दुखी ही माना जायेगा। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, परके रागमे बड़े बही, किसीसे द्वेष करे नहीं, सर्वजीवो के हितकी कामना करे ऐसा पुरुष ही वास्तवमे प्रसन्न है, आनन्दित है। जाना किसीके साथ कुछ नहीं है, लेकिन जिसने यहाँ गडबड़ मचा दी है वह यहाँ भी कुफल भोगता है और परभवमे भी कुफल भोगता है। किसी भी अनित्य समागममे मोह करना इस जीवको शान्तिके उपयोगकी बात नहीं है।

शान्तिका आधार आशयकी स्वच्छता—शान्तिके उपायमे सर्वप्रथम सम्यक्त्वको उपाय कहा है। जब तक आशय विशुद्ध न बने तब तक इसमे शान्तिकी कला चमक ही नहीं सकती है। जैसे गदी और अटपटी फोकसी भीतपर चित्रकी कला नहीं बनायी जा सकती है, साफ पुष्ट स्वच्छ भीत पर ही चित्रकी कला शोभा देगी, ऐसे ही गन्दे मलिन विषय-वासनासे वासित हृदयमे शान्तिकी कला कहाँसे आयेगी ? शान्ति तो स्वच्छ आशयके होणे पर ही बनती है। इस स्वच्छताके लिये यही तो आवश्यक है कि निजको निज पर-को पर जानो। अपने आपके स्वरूपका परिचय पाये बिना शान्ति कहाँसे मिलेगी; समस्त

परसे निराले केवल ज्ञानमात्र अपनेको देखो। दिन रात भी संकट आता हो और उसमें किसी भी क्षण इस सहजस्वरूपका स्पर्श हो जाये तो भी यह इस कल्याणसारमे जीवित रहता हुआ समझिये। सर्वसमागम पर है, विनाशीक है। इनसे न्यारे अविनाशी ज्ञान-मात्र आत्मतत्त्वको निरखो, उसकी ही दृढ़ प्रतीति बनावो तो इससे शान्ति अवश्य प्राप्त होगी।

ये जाता रिपव' पूर्व जन्मन्यस्मिन् विधेर्वशात् ।

त एव ते वर्तन्ते बन्धवा बद्धसौहृद ॥६॥

शत्रुताकी व्यर्थ कल्पना—हे आत्मन् ! पूर्वजन्ममे जो तेरा शत्रु था वह ही इस भवमे तेरा अत्यन्त स्नेही बनकर बन्धु हो गया है अर्थात् तू इसको हितू और मित्र समझता है, किन्तु पूर्वजन्मकी दृष्टिसे देखो तो वह तेरा शत्रु है। इसी तरह जिन्हे आज तुम शत्रु समझते हो वे पूर्वजन्मके कहो बन्धुजन हो, मित्रजन हो। अनित्य भावनाके इस 'प्रकरणमे' जहाँ इस पद्धतिकी अनित्यता दिखाई जा रही है कि देख जिन्हे तू आज अपना इष्ट समझता है कहो यह भी सम्भव है कि वे पूर्वजन्मके तेरे शत्रु हो, वहाँ यह भी फलित अर्थ निकला कि जिन्हे तू शत्रु समझता है यह सम्भव है कि पूर्वजन्मके वे तेरे मित्र हो और कुछ भी हो, जो आज बन्धुजन है, इष्ट मित्रजन है उनसे राग बढ़ा तो मरे, द्वेष बढ़ा तो मरे, तब शत्रुताका ही तो काम बना।

प्राप्त समागममे ज्ञानियोका विवेक—सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष ही ऐसे विवेकी होते हैं जो प्राप्तसमागममे अन्तरङ्गसे न राग करते हैं, न विरोध करते हैं। सुकौशल स्वामीपर सिंहनीने आक्रमण किया। लो सिंहनीके भवसे तो बैर हुआ और इससे पहिले वह सुकौशलकी माता ही थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'पूर्वजन्ममे' भी इष्ट मित्रजन थे और इस भवमे भी इष्ट मित्रजन हैं और कहो कई भवोसे वे बंधु बने चले आये हो। लेकिन नफा क्या मिला उनके सम्बन्धसे? नेमिनाथ स्वामी और राजुलके जीव ६ भवोसे वे परस्पर बंधु रहे, पारिवारिक सम्बन्ध रहा, लेकिन अन्तमे नेमिनाथ स्वामीका गुजारा तभी बना जब त्याग दिया, विरक्त बने, केवल अपने स्वरूपको सभाला। बात यही सत्य है। किसीके साथ कब तक भी रहा आये पर पूरा तभी पड़ेगा जब त्याग होगा, मोह छूटेगा, जब केवल अपने स्वरूपकी सभाल होगी।

समागममे हर्ष माननेकी मूढ़ता—हे आत्मन् ! तू आज प्राप्त हुए बन्धुजनोके समागममे हर्ष मत मान, अपनी सुध बुध मत खो दे। यह तो ससारका नाटक है। शत्रु मिल ही गए, मित्र शत्रु हो गए। यह तो पूर्वजन्मकी बात कही। यह तो एक जन्मकी बात हुई।

दो वर्ष पहिले जिससे अधिक विरोध था, कोई कारण ऐसा बना, प्रसंग ऐसा हुआ कि आज उनसे अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है और दो वर्ष पूर्व जिससे अति घनिष्ट सम्बन्ध था, प्रसंग ऐसा हुआ कि आज वे एक दूसरेको देखना भी नहीं पसन्द करते। इस ही भवमे सब देख लो। जिन घरोंमें भाई-भाईमें विरोध हो जाए तो वे भाई-भाई बचपनमें कैसे मित्र थे? किसीको कोई पीट दे तो कितना पक्ष लिया जाता था। आज क्या स्थिति है? जिस घरमें पुरुष और स्त्रीमें अनबन रहती हो, एक-दूसरेको देखना नहीं चाहते, एक दूसरेसे बोलना नहीं चाहते, अथवा जरा-जरासी बात पर विवाद कलह हो जाए। उस घरकी पहिली बात देखो—जब प्रथम मिलन हुआ, विवाह हुआ, दो एक वर्ष कितनी घनिष्टता रक्खी गई थी?

मोहमें दौड़—लोग यो कहते हैं कि एक शिष्य गुरुके पास एक दिन न आया, अनुपस्थित रहा, तब दूसरे दिन गुरुने शिष्यसे पूछा—तुम कल अनुपस्थित क्यों रहे? तो शिष्य बोला—महाराज! कल हमारी सगाई हो रही थी। तो गुरु बोला कि तुम अब अपने गांवसे गये। सगाई होनेके बाद उस पुरुषको अपना गांव नहीं सुहाता। उसके लिये स्व-सुराल ही सब कुछ हो जाती है। देखा भी न हो कभी स्वसुरालका घर तो भी कल्पनामें चित्र सारा बन जाता है। ऐसा है वह घर। फिर कुछ माह बाद वह शिष्य तीन चार दिन अनुपस्थित रहा। बादमें जब गुरुके पास आया तो गुरुने पूछा कि तुम तीन चार दिन अनुपस्थित क्यों रहे? तो शिष्यने बताया महाराज! हमारी शादी हो रही थी। तो गुरु बोला—अरे अब तुम घरसे भी गये। शादी होनेके बाद घरके आदमी हितू नहीं मन में जचते। जो कुछ हितू-है सो वह नई बहु-है, उसके बाप भाई हैं।

लोकमें इष्ट अनिष्टकी व्यर्थ कल्पना—जिसके साथ कुछ ही वर्ष पहिले बड़ी मित्रता थी वे ही आज परस्परमें बड़े विरोधी नजर आते हैं और जिनका कुछ ही वर्ष पहिले कट्टर विरोध था पर प्रसंग ऐसा हुआ कि वे बड़े सुहृद बन जाते हैं। तब फिर किसे इष्ट मानना और किसे अनिष्ट मानना? कुछ निर्णय तो बतावो। अधाधुन्धा ही अज्ञान की प्रेरणासे जिस किसीको इष्ट मान लिया, जिस किसीको अनिष्ट मान लिया, इससे तो आत्माका पूरा न पड़ेगा।

रिपुत्वेन समापन्नाः प्राक्तनास्तेऽत्र जन्मनि ।

बान्धवा क्रोधरुद्धाश्चा दृश्यन्ते हन्तुमुद्यताः ॥३३॥

बन्धुताकी व्यर्थकल्पना—पूर्व श्लोकमें जो बात कही गई है उस ही के प्रतिपक्ष रूप बात इसमें कह रहे हैं। हे आत्मन्! जो तेरे पूर्वजन्ममें बड़े बान्धव थे वे ही इस जन्ममें

शत्रुताको प्राप्त हो गये। क्रोधसे जिनके लालनेत्र हो गये अथवा क्रोधसे जिनकी आंखें रुद्ध हो गईं, इस तरह होने हुए तुझे मारनेके लिये ये उद्यत हुए हैं। जो हो रहा है, ठीक है, जिसमें जैसी योग्यता है वह वैसा परिणमन कर रहा है, पर कोई भी जीव परमार्थतः न तेरा इष्ट है, न बन्धु है और न कोई तेरा द्वेषी है। सब जीव अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार, वासनाके अनुसार परिणमन किया करते हैं। तुझे किसी विषयमें राग है और उस विषयकी पूर्ति न हो सके, जिस किसी पुरुषके कर्तव्यसे तुझे अपने विषयमें बाधा जंचे उसे तू विरोधी मान लेता है। वस्तुतः कोई विरोधी नहीं है, न कोई बन्धु है।

इष्ट अनिष्ट बुद्धिके नाशके लिये किसी दार्शनिकको कल्पना—जो लोग एक ही आत्माकी सत्ता मानते हैं उनका यह कहना है कि तुम्हारा कौनसा द्वेषी है? जो तू है सो ये सब हैं। जब एक ही आत्मा है तो यह भी मैं, यह भी मैं, जितने जीव हैं वे सब मैं हूँ। तो ऐसा मान कर उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि मेरा किसी भी परजीव पर क्रोध भाव न जगे। अरे तुम किसार क्रोध करते हो? वह भी तो मैं ही हूँ। विरोधभाव उत्पन्न न हो इसके लिये यह माननेका उन्होंने यत्न किया है। साधारणतया समझमें यह बात बड़ी अच्छी लग रही है कि क्रोध न आये, विरोधभाव न जगे, इसके लिये यह भावना ठीक है। किसपर क्रोध करते हो? वह भी तो मैं ही हूँ, लेकिन वस्तु-स्वरूप ऐसा नहीं है। इस कल्पनामें क्षणिक कुछ सन्तोष कर लोगे, मगर सदाके लिये कोई शान्तिका मार्ग नहीं मिल पाता।

जीव और आत्माकी मान्यताका आधार—अब इस ही तत्त्वको वस्तुस्वरूपकी दृष्टि से अब देखो तो यो मानना होगा कि जगत्में जितने भी जीव हैं वे सब स्वतः ऐसे ही हैं जैसा कि मैं हूँ और इस पूर्ण सदृश्यताके कारण किसी भी प्राणीके प्रति यह गुजाइश नहीं निकाली जा सकती कि यह जीव मेरा बन्धु है या यह जीव मेरा शत्रु है। फिर व्यवहारिक क्रियावोंमें यह देखा जाता है कि कोई पुरुष एकदम लाल आंखें करके मेरेको गाली देता हुआ मेरेसे सीधा मुकाबला कर रहा है, ऐसी स्थितिमें तो वह विरोधी संमक्षा जायेगा ना? तो यह सिद्धान्त यह समाधान देता है कि वह कैसे ही लाल आंखें करके आये और कितना ही गाली देता हो, कितना ही मुकाबला करे, इतने पर भी उस जीवने अपने आप की योग्यताके अनुसार अपने आपमें परिणमन किया है। यो ही कोई किसीका बैरी नहीं है।

मोक्षपथमें अनित्य भावनाका स्थान—यहाँ बात चल रही है मोक्षमार्गके प्रसंगकी। कैसे इस आत्माको देखे, कर्मसे, विभावोंसे मुक्ति प्राप्त हो उसकी यह बात चल रही है। हे आत्मन्! पूर्वजन्ममें जो तेरे बन्धुरूपसे थे वे ही आज क्रोधके वशीभूत होकर बैरी

बनकर तेरे प्राण हरने के लिये भी उद्यमी हुए हैं। इससे तू अज्ञातकी अनित्यता जान। यहाँ कुछ भी पदार्थ एक बातपर कायम नहीं है। कोई भी विकृत पदार्थ किसी एक निर्णयपर नहीं है। क्षण-क्षणमें अपना रूप, आकार परिणति बदलते रहते हैं। तू इन समागमों में न तो प्रीति कर और न विरोध कर। ये तो सब मायाजालरूप हैं।

अज्ञानादिमहापाशैरतिगाढ निबन्धिताः । ७६ ॥

पतन्त्यन्धमहाकूपे भवाद्ये भविनोऽध्वगाः ॥ ७७ ॥

१. अज्ञानार्थोंकी वृत्ति—इस ससारमें निरन्तर परिभ्रमण करने वाले ये प्राणी स्त्री-आदिकके महान् पापोंसे अर्थात् बड़े-बड़े रस्सोंसे बड़े दृढ़ बंधे हुए होकर नियंत्रित होकर अंधमहाकूपमें गिरते हैं। जैसे अंध पुरुष मार्गमें चलते-चलते कूपमें गिर पड़ते हैं इसी प्रकार ये आखी वाले प्राणी भीतरसे ज्ञाननेत्रके बुझनेसे अंध हुए प्राणियोंके समान इस संसाररूपी कुएंमें गिरते हैं। क्या ढग हो रहा है? मनमाने विचार बनाये, वैभवका सचय किया, विषयोंकी प्रीति हुई, अपने स्वरूपकी सुध खोई और इस ससारमें जन्म-मरणके चक्र लगाते रहे, यही है इनकी चर्या।

सौहियोंकी चर्या—कोई पूछे कि आजकल तुम किस चर्यासे चल रहे हो? क्या प्रोग्राम है क्या आपका कार्यक्रम है? तो जिस प्रोग्रामसे आप चल रहे हो उसे बता दोगे। जिस किसी भी पदार्थको अपना इष्ट अथवा अनिष्ट मानकर रागमें हम अंध बनते हैं और द्वेषमें हम जले जाते हैं। सुनो भाई यह अपना प्रोग्राम बतला रहे हैं, हम किस प्रोग्राममें चलते हैं यह प्रोग्राम कहा जा रहा है और अपने-इस कुटुम्बके प्रोग्राममें चलकर कर्मबन्ध करते हैं और उसके उदयकालमें फिर कष्ट बढ़ाते हैं, और ऐसा करते हुये हम क्या कर रहे हैं? इसका कुछ पता भी है आप लोगोंको। होना तो चाहिये पता। क्योंकि हम आप सबका एक प्रोग्राम है। इस मामलेमें हम आप सब एक सगठन बनाये हुये हैं, क्या करते हैं? जन्मते मरते हैं, रागद्वेष करते हैं, विषय उपभोग करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। यह बात चल रही है ससारी जीवोंकी। ये ससारी प्राणी अन्य प्राणियोंकी तरह ज्ञानके अंधे बन-बनकर ससाररूपी कुएंमें पतन किया करते हैं। अंधा चलेगा, उसे क्या पता कि आगे क्या है? कुवा मिला, उस ही में गिर पड़ा। इसी तरह अज्ञानके अंधे पुरुष, इन्हें क्या पता कि आगे क्या होगा, भविष्यमें क्या होगा? बस आगे जन्म-मरणकी वेदनाके कूपमें गिर जाते हैं।

पातयन्ति भवावर्ते ये त्वा ते नैव बान्धवाः ।

बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितमृदिदृश्य योगिनः ॥ ७९ ॥

बन्धुता कैसी—हे आत्मन् ! जो कोई तुझे ससारके चक्रमे डालते हैं उन्हें तुम अपना हितैषी कह सकोगे क्या ? और सीधी भाषासे सुन लो । तुम्हे कोई किसी चक्करमे डाल दे, विपदामे गिरा दे, धोखा देकर परेशानीमे डालकर खुद अलग हो जाये, उसको आप हितैषी कहोगे क्या ? नहीं कहोगे । तो ऐसे बतलावो कौन-कौन हैं जो तुझे रागकी बात बोल-बोलकर, तेरा दिल हर-हरकर उन्मत्त बना दे, परोपयोगी बना दे और खुद अलग का अलग है ही । अलग रहना तो वस्तुका स्वरूप है ही । ऐसी बात कहाँ कहाँ बीत रही है ? जिन-जिनके प्रति यह बात बीत रही हो उनको क्या आप हितैषी कहोगे ? अब भी आप जवाब दे-देगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन जब नाम लेकर बोल दे लो ऐसे तो है ये पुत्र, स्त्री, बन्धु परिवार, मित्र, तो अब दिल ठिठकने लगेगा । मैं उन्हें अहितैषी कह दूँ क्या ? जो कोई तुझे ससारके चक्रमे डालता है वह तेरा हितैषी नहीं है ।

वास्तविक बन्धु—जो लोग तेरे हितकी वाञ्छा करके तेरे साथ बन्धुताका बर्ताव करे, तुझे विपदासे बचायें, सतोषके भावमे ले जाये वे ही वास्तवमे तेरे सच्च परममित्र हैं । बात सुननेमे अच्छी लग रही होगी । क्या कहा ? जो तुझे विपदासे बचाकर यथार्थ सतोषके भावमे ले जाये, तुझे निराकुल बनानेका यत्न करे वह पुरुष तेरा हितैषी है, लेकिन वह है कौन ? उसका यदि नाम बता दे, उसका व्यपदेश कर दे तो अब रूखापन आ जायेगा । कौन है ऐसा ? उपदेष्टा गुरु महाराज ये तेरे हितकी वाञ्छा करते हैं हित का उपदेश करते हैं, शुभ और शुद्ध मार्ग बतलाते हैं, ठीक है । वे ही हितैषी हैं, लेकिन देखनेमें सामने यो नजर आता है कि कहाँ हितैषी हैं ? वे तो ये ये लोग हैं, जो गुरु, गुरु कहे जाते हैं । वे खुद बैठकानेमे हैं ।

वास्तविक हितैषी—जिनको अपने आपकी सुघ हुई है, अन्तरङ्गसे हितकी भावना जगी है उनका निर्णय ठीक यही होता है, जो तुझे ससारके चक्रमे डाल दे, वे बान्धव नहीं हैं, वे भाई बन्धु नहीं हैं, हितैषी नहीं हैं । किन्तु जो पुरुष, जो ज्ञानी विरक्त सत निर्मोह है जिन्हे स्वार्थका लगाव नहीं, जो किसी भी प्रकारसे अपने इन्द्रिय और मनके विषयको भोगना नहीं चाहते हैं ऐसे महापुरुष जो निरारम्भ और निष्परिग्रह होकर हित का उपदेश करते हैं वे गुरु महाराज ही वास्तविक हितैषी हैं । इस जीवके महान् मोहरूपी रागसे पीड़ित पुरुषोंके लिये ये सतजन आकस्मिक वैद्य हैं, अचानक निरपेक्ष वैद्य हैं । ये उपदेष्टा गुरुजन तेरे निरपेक्ष बन्धु हैं, तेरे मंगलको करने वाले हैं, कल्याणके सुखके साधक हैं । ये ही शरण हैं । ऐसे गुरुजनोंके प्रति, सतजनोंके प्रति तो यह श्रद्धा बने कि मेरा वास्तविक हितैषी यह है और जिसमे बसकर रात दिन राग और द्वेषके परिणाम

ही किए जाते हैं, मेरा तेरा, मैं मैं तू-तू की वासना जिनके बीच रहकर दृढ़ बनती है वे बन्धुजन तेरे हितैषी नहीं है—ऐसा निर्णय कर ।

अनित्यका व्यर्थ मोह—इस अनित्य भावनाके प्रसंगमें इस अनित्यताको इस पद्धतिसे कह रहे हैं कि तू किनमें भ्रम कर रहा है कि ये मेरे मित्र हैं, जिनको तू जानता है, कल्पनाएं करता है कि ये मेरे मित्र हैं वे सही मित्र नहीं है । तू अनित्यमें अपने हितकी आशा रखता है । इनको छोड़ । ये गुरुजन ही तेरे शरण हैं । इन गुरुजनमें कोई व्यक्ति नहीं आया जिससे कि मोह बने । वे तो एक सामान्यस्वरूप हैं । देव, शास्त्र, गुरु, वे अपने जातिस्वरूपमें समायें हुए हैं । किन्तु धरमें ऐसा नहीं होता । उनका चेहरा शकल-सूरत वाणी देखकर व्यक्तिसे मोह होता है । तू अनित्य व्यक्तिसे मोह मत कर और अपने शरणभूत साधु सतजनोके उपदेश पर अपना निर्णय बना । यही तुम्हारे कल्याणका एक मात्र उपाय है ।

शरीरं शीर्यते नाशा गलत्यायुर्न पापधीः ।

मोहं स्फुरति नात्मार्थं पश्य वृत्ता शरीरिणाम् ॥७२॥

आशाकी अशीर्णता पर खेद—आचार्यदेव आश्चर्यपूर्वक कह रहे हैं कि देखो शरीर तो प्रतिदिन क्षीण होता जाता है परन्तु यह आशा शीर्ण नहीं होती है । शरीर वृद्ध हो गया, रोगसे दब गया, शक्ति नहीं रही उठने बैठने, खड़े होनेकी, मृत्यु निकट है किन्तु आशामें कितना-कितना काल्पनिक वैभव भरा पड़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है । यह आयु तो गल जाती है, मगर पाप करनेकी बुद्धि नहीं गलती है । कितनी ही उमर हो गई, वृद्ध हो रहे, आयु गलनेके निकट है लेकिन विषयोकी आशा और विषयोकी आशा के ही कारण अन्य जीवोको धोखा देना अथवा सताने आदिकी बुद्धि यह बराबर चलती रहती है, यह आशा गलती नहीं है ।

मोहस्फुरणपर खेद—जीवके मोह तो वृद्धिगत होता है पर आत्मकल्याणका भाव नहीं स्फुरायमान् होता है । अहो ! देखिये इन देहधारियोका समाचार कितना आश्चर्यकारक है । जैसे दिन भरकी धूपसे तपे हुए बगीचेके पौधोको किसी एक समय और वह भी प्रातःकाल ठंडके समय अथवा शामके समय उनमें पानी डाल देने पर वे उस गहरी तापसे भी मुरझाते नहीं हैं, ऐसे ही इस गृहस्थावस्थामें नाना उपद्रव नाना परिसह सहे जाते हैं, बड़े-बड़े सताप होते हैं । परिग्रहका सम्बन्ध तो सतापका हेतु है, ऐसे इन गृहस्थीके सतापोसे तपे हुए इन प्राणियोको, इन पौधोको जरूरत है कि किसी क्षण आध मिनट भी वे अपने आत्माके इस अकिञ्चनस्वरूपकी श्रद्धा कर ले, आत्मप्रतीति जलसे अपने मूलका

सिञ्चन करके, एक क्षण भी अपने आपके अकिञ्चन स्वरूपकी श्रद्धा कर ले तो शेष रात दिनका सारा सताप यह योग्य ढंगसे झेल सकता है अन्यथा तो यह मोही निरन्तर व्याकुल होता हुआ अपने इस जीवनको भी किरकिरी कर देता है। देखिये कितने कठिन उपसर्ग है, उपद्रव है ? ये सब उपद्रव भीतर चल रहे हैं। ऐसा कर करके किंसीने कुछ लाभ पा लियो हो तो चलो वह भी ठीक है, पर लाभ क्या मिला ? जीवनभर आशों की और फिर ज्योके ल्यो रहे। जैसा परिणाम है, क्लृप्तता है, मोह है, रागद्वेष है बस वही पार्स रह गया और कुछ नहीं है।

पापबुद्धिके न गलने पर भेद—अहो, देखो मोहकी दशा, पापकी बुद्धियों की जा रही हैं। स्पर्शन इन्द्रिय, रसनी इन्द्रिय, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय इनके वशीभूत होकर यह नाना छोटे परिणाम करता रहता है। यह पापबुद्धि नहीं गलती है और आयु देखो प्रतिक्षण गलती जा रही है। एक जगह लिखा है कि व्रतोभे दुर्धर व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है। इन्द्रियोमे कठिन इन्द्रिय है रसना, गुप्तियोमे कठिन गुप्ति है मनोगुप्ति। तो ब्रह्मचर्य का उल्टा है स्पर्शन इन्द्रियका विषय। तो ये दो इन्द्रियां बहुत कठिन इन्द्रिया है और इन दोनो इन्द्रियोको उत्साह देने वाले हैं ये नेत्र। देखनेसे ही आगे बढ़कर नाना व्यञ्जनो के खानेको सुध होती है और इस नेत्र इन्द्रियसे रूपको देखने पर स्पर्शन इन्द्रियके विषयमे इसकी आसक्ति होती है। तो स्पर्शन इन्द्रियके विषयमे साधक है रसना और चक्षु इन्द्रिय। अब देख लो कितनी सुविधा मिली है कि इस रसना और चक्षु इन कठोर इन्द्रियोको दबानेके लिये हम आप सबको दो दो ढक्कन मिले है। बन्द कर लो। आखोको दबानेके लिये दो दो पलक मिले है और रसनाको दबानेके लिये दो ओठ मिले है। किस्सा खत्म। पर इनका उपयोग कर सकें, ऐसी बुद्धि भी सही सलामत रहे तब बात बने।

मोहियोकी आत्महितकी अनुत्सुकता—यह मोह तो स्फुटायमान् होता है, वृद्धिगत होता है, किन्तु आत्महितकी उत्सुकता भी नहीं होती। मोहसे हटनेका तो कभी मनमे आता ही नहीं चलो भोति हो, मोह कम करे, विवेक हो, भेदज्ञान हो ऐसी भावना भी बने तो चलो कहलो कि मोहको हटानेकी बात चित्तमे आयी, यह सब अज्ञानका माहात्म्य है। अज्ञान जैसा पाप अन्य क्या होगा ? वस्तुस्वरूपका यथार्थ बोध न हो सके, उल्टा उल्टा माने, निजकी सुध न रहे, परको निज माने ऐसा अज्ञानभावका फल कितना खोटा होता है ? जैसे केवलज्ञानकी महिमा, बडप्पन, महत्व बतानेकी सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही इस अज्ञानकी महिमा माहात्म्य बतानेकी भी सामर्थ्य नहीं है। अब हे आत्मन् ! वस्तु-स्वरूपका ज्ञान करके, भेदविज्ञान उत्पन्न करके इस अज्ञानको दूर करो, मोहको क्षीण

करनेका उपाय करो, प्रापबुद्धि और आशाको हटावो । तू स्वयं ही परम आनन्दमय है, अपने स्वरूपकी स्पर्श करके आनन्द तो भोग, ।

यास्यन्ति निर्दया नून, यद्वदत्वा दाहमूर्जितम् ।

हृदि पुसा कथं ते स्युस्तत्र प्रीत्यै परिग्रहाः ॥७३॥

परिग्रहोंकी चोट—हे आत्मन् ! यह परिग्रह, पुरुषोके हृदयमें अत्यन्त सतापदाह उत्पन्न करके चला जाता है । यह परिग्रह तो ऊहरता नहीं है, और इसका मूलमें जो दस्तूर है कि पुरुषोके हृदयमें अत्यन्त दाह उत्पन्न करना, सो अपना दस्तूर निभाकर यह परिग्रह बिछुड़ जाया करता है । यह परिग्रह तेरे प्रीति करने योग्य नहीं है । तू व्यर्थ ही परिजन धन वैभव आदिक परिग्रहोंसे प्रीडित होता है, ये किसी भी प्रकार तैशे साथ न रहेंगे । कर लो कितना मोह करते हो, कितने दिन करते हो ? कितने तीव्र भावसे करते हो, कर लो । ये सोहके दिन तो, तुझसे जाने न जायेंगे, कहे न जायेंगे और वे है बहुत अल्प दिन । अन्तमें विछोह होगा, खेद होगा, बड़ा सकलेश रहेगा । उचित है कि तू अभीसे यथार्थ बोध बना । मेरा मेरे स्वरूपके सिवाय अन्य सब पदार्थोंका समागम मुझसे भिन्न है, मेरे हितरूप नहीं है । ऐसी शुद्ध दृष्टिके प्रसादसे इस लोकमें भी तू प्रसन्न रहेगा और परलोकमें भी तू प्रसन्न रहेगा ।

मोहियेंके ज्ञानवृत्ति पर आश्चर्य—मोहीजन ही ऐसा सोचा करते हैं कि इन्द्र त्यागियो को, साधुवोको अथवा इन ज्ञानी गृहस्थोको जो घरमें रहते हुये भी जलमें भिन्न कमलकी नाई रहते हैं, क्या सुख है, अकेले पड़े हैं, किसीसे मन ही नहीं मिलाते । न जाने किस धनमें बने रहते हैं, ऐसा मोहीजन सोचते हैं । किन्तु आनन्द तो उस एकत्वके रचिय़ा ज्ञाती सतीको ही है । इसे अज्ञानी क्या समझे ? जैसे महापुरुषोकी उदारता देखकर कजूसोको आश्चर्य होता है ऐसे ही ज्ञानी संतपुरुषोकी विरक्तिको निरखकर अज्ञानियोको आश्चर्य होता है ।

दानवृत्तिपर खेद करने वाले कंजूसका दृष्टान्त—एक शहरमें किसी कजूसने किसी धनिकको धन बाटते देखा । उसी समयसे उसका चित्त अत्यन्त उदास हो गया । ओह ! ये कौसा अपना सारा धन लुटाये दे रहे हैं—उसका सिरदर्द करने लगा, रानी सी शकल लेकर वह घर पहुँचा । स्त्री उसे उदास देखकर पूछती है—नारी पूछे सूनसे काहे बदन मलीन । क्या तेरो कुछ गिर गया आ काहूको दीन । ऐ पतिदेव ! आज आप उदास क्यों है ? क्या आज आपका कुछ गिर गया है या आपने आज किसीको कुछ दे दिया है ? तो सून कहता है—ना मेरा कुछ गिर गया, ना काहूको दीन । देतन देख्यो औरको तासो

बदन मलीन ॥ मेरा कुछ गिर नहीं गया और न मैंने किसीको कुछ दे डाला है, किन्तु औरोंको खूब मनमाना धन बाँटते हुये देखा तो मेरा दिल हिल गया। ओह ! कैसा ये अपता सारा धन लुटाये जा रहे हैं ? इसीसे मेरा चित्त आज दुःखी है।

ज्ञानियोंकी उदारतापर मोहियोंको आश्चर्य—जब किन्हीं महापुरुषोंकी कहानीको ये अज्ञानीजन सुनते हैं कि वे इस प्रकारके वैरागी थे, बिना ही विवाह किये निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण करके बड़ी कठिन तपस्या की, ये राजपुत्र इतने सुख साधनोंके बीच रहकर इस प्रकार विरक्त रहे, तो उनके दिलमें एक चोट सी पहुँचती है और आश्चर्य होता है कि ओह ! उनका दिमाग बिगड़ गया था क्या ? आत्माकी सुध रखने वाले ज्ञानी सत्पुरुषोंको किस प्रकारका विलक्षण आनन्द जगता है ? इसकी पहिचान मोहियोंको कभी नहीं हो सकती।

अरक्ष्योंमें प्रीतिकी व्यर्थता—ये चराचर पदार्थ चेतन अचेतन परिग्रह, समागम ये तेरे चित्तमें दाह उत्पन्न करके निर्दय होकर चले जायेंगे, अर्थात् तू तो इन पदार्थोंको बड़ा साज शृङ्गार करके रखता है, धन वैभव बढ़ा बढ़ाकर तू इनका बहुत ढेर सचय बना लेता है, लेकिन ये सबके सब चेतन अथवा अचेतन कोई दया न करेगा। अचेतन तो दया ही क्या करें ? जब समय आयेगा, बिगड़ जायेगा। पर चेतन तो दया कर सकता है ना ? अरे ये भी दया न करेंगे। मरने वालेसे घरके बच्चे हुए लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं, भाई मत जावो, और मरने वाला सुनता नहीं है तो भगवानको पुकारते हैं, हमारा भाई तो सुनता ही नहीं है, वह तो जा ही रहा है, हे भगवन् ! वह न-जा पाये। सभी लोग बड़े-बड़े प्रयत्न करते हैं, पर मरने वाला तो निर्दय होकर वियोग ही करता है। यह सब एक अलक्षित भाषामें कहा जा रहा है। तो जिनके प्रसंगमें तूने इतने विकल्प किये, श्रम किया वे सब जब तेरे साथी ही नहीं होते तो इन परिग्रहोंके प्रति तू इतनी अधिक प्रीति क्यों करता है ?

संयुक्तोंके वियोगकी अवस्थाविता—इन समागमोंको कभी तो बिछुडना है। जिन्दगी में भी बिछुडे तो बिछुडे, नहीं तो मृत्युके समय तो बिछुडेंगे ही, उस समय दुःखी होना पड़ेगा। तो जब सब बिछुडना ही है तो अभीसे ट्रेनिङ्ग क्यों न करलो कि ये सब कुछ अवश्य बिछुडेंगे। इस जिन्दगीमें परोपकारमें, परसेवामें जिस किसी भी प्रकारसे इन परिग्रहोंके विछोह करनेकी ट्रेनिङ्ग ले लो ताकि उस बिछोहमें आकुलता न हो सके, यही तो पुरुषार्थका अभ्यास है। हे आत्मन् ! वृथा इन धन धान्यादिक परिग्रहोंमें प्रीति मत करो। अपने आपके आत्माके कल्याणका प्रोग्राम बनावो और उस ही में बढ़ो।

अविद्यारागदुर्वारप्रसरान्धीकृतात्मनाम् ।

श्वभ्रादौ देहिना नून सोढव्या सुचिर व्यथा ॥७४॥

रागान्धोंकी व्यथा—मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए रागके दुर्निवार प्रसारमे जो जीव अध हो गये हैं उन जीवोको अवश्य ही नारकादिक दुर्गतियोमे बहुत काल पर्यन्त दुःख सहने पड़ते है, इनको क्या तुझे खबर नही है ? इस ससारमे एक व्यापक दृष्टिसे निरखने वाला पुरुष जानता है कि कभी कही अन्याय होता ही नही । वह कैसे ? जिसने जैसा भाव किया, जिसने जितना पुण्य बाँधा उसके उदयके अनुकूल बोल रही है । उसके ही अनुसार सब फल पा रहे है । भले ही कोई अत्याचारी है, लेकिन उस अनाचारके कारण घटकर भी जो पुण्य है उसका फल पा रहा है । अब जो कर रहा है उसका निकट काल मे ही फल पा लेगा । एक इस वस्तुपरिणामकी दृष्टिसे जिस योग्यता वाला पदार्थ है, जिस योग्य निमित्तको पाकर रूप परिणामन कर सकता है उस रूप यह सब विभाव व्यवस्था बन रही है । हाँ हितदृष्टिसे देखो तो खोटी बातका नाम अन्याय है । उसके करनेसे न स्वका हित है और न परका हित है ।

स्वपरहित भावना—यहाँ इससे हमे यह शिक्षा लेनी है कि हम जैसा परिणाम करते हैं उसका फल उस रूपसे हमे अवश्य भोगना होगा । अत हम सबका हित सोचे । शत्रु के प्रति भी यही भावना करे कि हममे सद्बुद्धि जग जाय, यदि ऐसी बात हो गयी तों फिर वह शत्रु न रहेगा, फिर अडचन क्या रही ? सद्बुद्धि वही जगती है ऐसी ही कोई बात है । हठ हो तो उस शत्रुके विनाशका हो । एक प्रत्याक्रमणके प्रसंगमे ज्ञानी विरोध भी करता है, फिर भी भीतर छिपी हुई अन्तर्वृत्ति यह ज्ञानीके सदा रहती ही है कि इसके सद्बुद्धि जग जाये तो अच्छा है । इस मुकाबले कि अपेक्षा हम अज्ञान भाव रखे, विषयकषायोके परिणामकी वृत्ति रखे तो उसके फलमे नियमसे दुर्गति भोगनी होगी । इस अनित्य भावनाके प्रसंगमे यह बताया जा रहा है कि जिन अनित्य विषयोके खातिर तू अपने भाव बिगाडता है ये भी साथ न रहेगे और तुझे ये नरकादिक दुर्गतियोके दुःख भोगनेके कारण बन जायेगे ।

वर्हि विज्ञाति शीतार्थं जीवितार्थं पिवेद्विषम् ।

विषयेष्वपि य सौख्यमन्वेषयति मुग्धधीः ॥७५॥

विषयोंमें सुखके अन्वेषणकी मुग्धता—जो मूर्ख, जो व्यामोही पुरुष पञ्चेंद्रियके विषयोके सेवनमे सुख तलाशते है वे ऐसा काम कर रहे है जैसे कि कोई अपनेमे ठड लानेके लिये, शीतलता लानेके लिये आगमे कूद जाये । चाह तो उसकी यह थी कि मेरा

सताप वृक्ष, मृशमे शीतलता आये, "लेकिन प्रयत्न किया" आगमे कूट जानेका । तो ऐसे पुरुषको आप मूढ़ ही तो कहेंगे, "ऐसे ही लोग चाहते तो हैं कि भुक्षे आनन्द मिले और उसे आनन्दकी आशासे पञ्चेन्द्रियके विषयोंकी दाहमें कूट जाये तो फल-इसका क्या होता है ? सताप । अब भी सताप, आर्ग भी सताप, जन्ममरणकी परम्पराकी वृद्धि और जैसे कोई पुरुष बहुत काल जीनेकी इच्छासे विषको पी ले तो यह उसकी कितनी उल्टी चाल है ? ऐसे ही सुख पानेके लिये जो पञ्चेन्द्रियके विषयोंका सेवन करते हैं, विषय विषपान का पान करते हैं तो यह भी उनकी कितनी मूढ़ता है ?

त्याग वृद्धिसे सुखकी संभावना—हे आत्मन् । विपरीत घुड़ि करनेसे सुख न मिलेगा, किन्तु सुखके बजाये दुःख ही मिलेगा । एक आदत ऐसी बनावो, प्रकृति ऐसी बनाओ कि विरक्तिकी ओर झुकी हुई दृष्टि रहे और परिग्रहकी ओरसे ममताका परिणाम न रहे । कुछ अपनी आदत बनावो इन परिग्रहोंके त्यागकी, और यह आदत रोज-रोज बनें । धन, वैभव जोड़ते जायें, जोड़ते जायें और किसी समय २०-२५ हजार दानमें लगा दिया । अरे इसकी अपेक्षा तो रोज-रोज कुछ न कुछ दान करते रहें तो रोजकी उदारताका पुण्य बंध होता और शान्तिकी प्राप्तता रहती । सबकी प्रकृति होनी चाहिये कुछ त्यागरूप । दान दुःखियोंकी सेवामें लगे, विद्यार्थियोंके विद्याध्ययनमें लगे, किसी प्रकारकी धर्म की प्रभावनामें लगे, ऐसी आदत त्यागकी सर्वमें कुछ न कुछ होनी चाहिये । इस त्यागकी आदतसे इस ममता डाँड़नकी शिथिलता होनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । बजाय विषय विष सेवनके त्यागकी और दृष्टि बने तो शान्तिका मार्ग मिल संकता है ।

कृते येषां त्वया कर्म कृते श्वभ्रादिसाधकम् ।

त्वामेव यान्ति ते पापा वञ्चित्वा यथायथम् ॥७६॥

पापोंके फलका खुदके ही भोगतृत्व—हे आत्मन् । जिन प्राणियोंके लिये तू नारकादिक दुःखोंके देनेमें समर्थ पापकर्मोंको करता है तो वे पापी लोग तो जिनके लिये तूने पाप किया वे सब ही धोखा देकर अपनी-अपनी मतिको चले जायेंगे । उनके लिये जो तूने पाप कर्म किया, उसका फल तो केवल तुझे ही अकेला भोगना पड़ेगा । नरकोमें जो विवेकी नारकी होते हैं, अवधिज्ञान बलसे पूर्वभवकी बातोंकी भी जान जाते हैं वहाँ भी इन भावनाओंको भाते हैं बिना क्रम, बिना नामके अपने सच्चे हृदयसे । मैंने जिन कूटुम्बियोंके लिये अनेक पापकार्य किये वे कूटुम्बीजन यहाँ एक भी मेरे साथी नहीं हो रहे हैं । उन पापकर्मोंका फल यहाँ मुझे अकेले ही भोगना पड़ रहा है । वस्तु है सब एक दूसरेसे न्यायी-न्यायी किन्तु अपने स्वरूपसे तन्मय है । जो जीव अपने इस यथार्थ स्वरूपकी श्रद्धा

नही रखते है वे बाहरी पदार्थोंकी परिणतियोंमें नाता कल्पनाएं बनाते और दुखी होते रहते है ।

अपनी सभालका अनुरोध—हे आत्मन् ! अपने आपको सभाल । कोई छोटा आचरण न बने इसको सावधानी रख । यही सर्वोत्कृष्ट विभूति है । देखिये यह एक नीति बहुत प्रसिद्ध है कि तेरा धन, वैभव यदि गुम गया, मिट गया तो समझ कि तेरा कुछ नहीं गया । यदि शरीर निर्बल हो गया, अति राज रोगसे ग्रस्त हो गया, एकदम शक्तिहीन हो गया तो समझ कि तेरा कुछ-कुछ गया और यदि तेरा पापोसे भरा दिल बना तो समझ ले कि सब कुछ चला गया । हे आत्मन् ! तू सर्वपरिस्थितियोंमें केवल अकेला ही अपना जिम्मेदार है । ये सब मायामयी रंग हैं जो देखनेमें सुहावने लगते हैं, भीतरमें मोहवश बड़े रमणीक लगते है पर है सब तुझसे अत्यन्त भिन्न, जितने कि अन्य पदार्थ है अत्यन्त भिन्न हैं । कर्तव्य तो अपना परिस्थितिके अनुकूल करे लेकिन इस समझसे कभी बेहोश मत बने कि मेरा तो केवल मैं ही आत्माराम हू । जिस प्रकारकी भावना बनाऊं, जैसी मैं परिस्थिति बनाऊं वैसा मैं अपने आपको आनन्द-धाममें अथवा निकृष्ट धाममें ले जा सकता हूँ ।

अन्यके द्वारा सहायताकी असभावना—मेरा सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरा भविष्य मेरे पर ही निर्भर है, ऐसा जानकर, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी भावनासे अपने आपको पवित्र बनाये, मोक्षमार्गके पथिक बने । इन मायारूप परिजन इष्ट मित्रादिके लिए अथवा उनमें अपना मन बहलानेके लिए अथवा उनसे भोग सम्पादनके लिए तू तृष्णा मत बना, उनकी आशा और उनमें आसक्ति मत कर । जिनके लिए तू इतने कार्य कर रहा है वे तुझको धोखा देकर अपनी गैल जावेगे और तुझे उन सब पापकर्मोंका फल अकेले ही भोगना पड़ेगा ।

अपने परिणामसे कर्मका सचय और भोक्तृत्व—एक जगह एक सेठने प्रश्न किया था कि हम अन्याय करके असत्य व्यवहार करके, अनेक लोगोंको धोखा देकर इतना द्रव्य कमाते है तो उस द्रव्यको जो-जो लोग खाते है, जिन-जिनके काम वह धन आता है अर्थात् परिवारके सभी लोगो को उन सबका पाप बंट जाता होगा ना ? इसका उत्तर तो बहुत सीधा है । उत्तर दिया गया कि तुम्हारे अन्यायको, धोखेवाजीको कुटुम्बीजन यदि जानते हो कि यह इस प्रकारकी कमाई है और उसका उपयोग करते हो तो उन्हें पाप लगेगा, मगर वह पाप बढ़कर न लगेगा । तुम्हारा तो तुम पर पूरा ही पाप लगेगा, वे कुटुम्बीजन यदि जान बूझकर उसे भोग रहे है, प्रोत्साहन दे रहे है तो वे अपना पाप और अलग बाधेगे । कदाचित् किसी, कुटुम्बीको इस बातका बिल्कुल भी पता

न हो कि यह धन धोखा देकर कमाया गया है, अन्याय करके उपाजित किया गया है और वे उस धनको भोग रहे हों तो उन्हें उसका पाप न लगेगा। खैर, उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं उस करनीके जिम्मेदार हम ही हैं ऐसा निर्णय रखते हुए अपना कदम बढ़ाये।

अनेन नृशरीरेण यत्लोकद्वयशुद्धिदम् ।

विवेच्य तदनुष्ठेयं हेयं कर्म ततोऽन्यथा ॥७७॥

पावन कर्मकी अनुष्ठेयता—इस प्राणीको चाहिए कि इस मनुष्य-देहसे ऐसा काम करे जो इस लोकमें और परलोकमें शुद्धता प्रदान करे और शान्ति प्रदान करे। शुद्ध और शान्त कार्यके अतिरिक्त अन्य कार्य तो हेय है। आत्मकल्याणकी बात चित्तमें समाना और आत्मकल्याणके ढंगसे अपने आपको प्रवर्ताना, यह दृष्टि आ जाय तो आत्मकल्याण सुगम है अन्यथा बहुत कठिन बात है। विषयकषायोके रगमें चिरकालसे रगा हुआ पुरुष विषयोकी ओर ही झुकता है। इसे विषय और कषायोमें ही सुख प्रतीत होता है।

आहारमें पाशविक वृत्ति—अहो ! ऐसे दुर्लभ मानवशरीरको पाकर यह बेचारा कर्मप्रेरित प्राणी क्या करे ? इसकी जिन्दगी तो पशुवोके समान विषयोमें लगी पगी चली जा रही है और ये मनुष्य पशुवोसे भी निम्न श्रेणीकी वृत्तिको अपनाए हुए हैं। कोई पशु हिंसा करें अपना पेट भरनेके लिए तो दो चार जीवोको मार लेगा, पर यह नरपशु एक अपनी इज्जत बढ़ानेके लिए दुनियामें मायावीर्जनोंसे अपनेको एक खासा कहलवाने के लिए मात्र हजारों और लाखों मनुष्योका विध्वंस करा देता है, यह जिन्दगी पशुवोसे भी निम्न श्रेणीकी है ना ? पशुजन तो पेट भर जाने पर आहार भी नहीं किया करते, कुछ भी सतोषके योग्य उनका उदर भरा हो तो बहुत बढ़िया घास आदिक जो उनका भोजन है सामने भी रखा हो तो उसकी ओर दृष्टि भी नहीं देते हैं, किन्तु इस मनुष्यकी तृष्णा विलक्षण है। भर पेट भोजन किया है फिर भी यदि कोई रसीली चीज, चाट चटपटीकी चीज सामने आ जाय तो कुछ न कुछ खा लेनेकी जगह निकल ही आती है। पशु, पक्षी प्रायः रात्रिको नहीं खाते, कोई बिरला ही अत्यन्त भूखा हो तो वह खा लेता हो तो हमें पता नहीं, पर देखा नहीं गया, किन्तु इस मनुष्यको न रात, न दिन जब चाहे, जैसा चाहे भोजन बना हुआ है उसे खा लेते हैं।

भय व मंथनमें पाशविक वृत्ति—पशु, पक्षी भय तभी मानते हैं जब उन पर कोई डडा उठाकर आये, लेकिन यह मनुष्य गद्दा, तक्की पर बैठा है, बड़े शीतल कमरेमें है, कई चीकर हैं, सब कुछ ठाट है लेकिन ऐसी जगह बैठा हुआ भी इतना भयशील है कि

उसका चित्त ठिकाने भी नहीं है। क्या-क्या कल्पनाएं करता है, क्या-क्या शकाएं बनाता है? उनको विशेष क्या खोलना, सबको कुछ न कुछ उन कल्पनावृत्तियों के बारे में परिचय है। ये पशु तो किसी नियतकाल में मनुष्य वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं किन्तु मनुष्य के लिए कोई काल नियत है क्या? ऐसी एक बात नहीं, मुकाबला करके देख लो तो यह धर्महीन मनुष्य पशुओं से भी अधिक निम्न श्रेणी का पुरुष है।

दुर्लभ नरदेहको व्यर्थ न गँवाने का अनुरोध—ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को, पाकर हे प्राणी! तू ने व्यर्थ खो दिया। कितना अमूल्य हीरा, रत्न पाकर कौवो को उड़ाने के लिए फेंक देता है, समुद्र में गिर जाता है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर रत्न को एक रौद्र ध्यान के लिए, एक विषयभक्षण के आनन्द के लिये तूने यो ही गँवा दिया। अब तू ऐसा ही कार्य कर जो इस लोक में भी शुद्धि शान्ति प्रदान करे और परलोक में भी शुद्ध शान्ति प्रदान करे।

वर्द्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम्।

नरत्वेपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम् ॥७८॥

स्वघातवृत्ति—जो मनुष्य इस नरदेह को पाकर भी भेदविज्ञान नहीं करते, विवेक विचार नहीं बनाते, आत्मा का हित नहीं करते वे पुरुष अपने ही घात के लिये विषवृक्ष को बढ़ाते हैं। पापकार्य सब विषवृक्ष की तरह हैं। जैसे विषवृक्ष का फल प्राणियों को मारने वाला होता है इसी प्रकार इस पापकार्य का फल जीव का, प्राणियों का हनन करने वाला होता है। विविध देहों में भटका कर ससार के क्लेशों को देने का कारण होता है। जब वृद्ध दिन आते हैं तो अपना ही वैभव अपने घात के लिये हो जाता है। उदय प्रतिकूल हो तो वही वैभव प्राणनाश का कारण बन जाता है। कोई लोग तो डाकुओं के द्वारा सताये जाते हैं और घात किये जाते हैं, कितने ही रागीजन अपनी ही कल्पनाओं से अपने दिल को कमजोर बनाकर हार्टरोग के रोगी हो जाते हैं और उनका हार्ट फेल हो जाता है, गुजर जाते हैं। जब प्रतिकूल समय होता है तो वह प्राप्त सामग्री भी इस जीव के घात का कारण बनता है।

पापविरत होने का शिक्षण—समस्त पापकार्य विषवृक्ष के समान हैं, उनके ही फल में ये अनेक उपद्रव भोगने पड़ते हैं। क्या विश्लेषण किया जाय, पाप किये और उसका फल तुरन्त भोगना पड़ता है। कोई जाने अथवा न जाने, पाप कार्य के समय जो क्षोभ होता है, कायरता जगती है, कल्पनाएं बढ़ती हैं उन छोटी वृत्तियों में तो तुरन्त ही संक्लेश सहना पड़ता है, पाप का फल इस जीव को तुरन्त मिल जाता है। फिर जो कर्मबन्धा पाप का

और उसके उदयमें कालान्तरमें फल मिला वह तो उसका एक प्रकारसे वृद्धिरूप समझिये अर्थात् व्याज समझिये। तुरन्त भी दुःखी हो और भविष्यकालमें भी दुःखी होना पड़ता है। अतएव हे कल्याणके इच्छुक पुरुष ! तू अपना घात अपनी प्रवृत्तिसे मत कर। एक शुद्ध निज-स्वरूपकी दृष्टि कर। तेरा मात्र तू ही है, तू अकिञ्चन् है, तेरा स्वरूप प्रभु-स्वरूपकी तरह ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण है। अपने स्वरूपको सभाल इस सावधानीसे सासारिक कष्टोंके सहनेकी सामर्थ्य प्रकट होगी और उन कष्टोंके समय निज स्वरूपकी दृष्टिसे विचलित न होगा तो मुझे मोक्षमार्ग मिलेगा, अपूर्व आनन्द होगा, निकट कालमें ही समस्त सकटोंसे छुटकारा पा लेगा। तू अपने ही घातके लिये विपवृक्षकी वृद्धि न कर। भेदविज्ञान करके अपने स्वरूपको लक्ष्यमें लेकर अपने हितको किये जा।

यद्देशान्तरादेत्य वसति विहगा नगे।

तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिन कुलपादपे ॥७६॥

पक्षियोंकी तरह अत्यल्प काल तक एकत्र निवास—अनित्य भावना के इस प्रकरणमें प्राप्त समागमोंकी अनित्यता बतायी जा रही है। जैसे अन्य देशोंसे आकर पक्षीजन एक पेड़ पर वस जाते हैं इसही प्रकार जन्म-जन्मान्तरोसे आ आकर ये प्राणी एक इस वशवृक्षमें इकट्ठे हो जाते हैं। हे मूढ़ ! थोड़ी देरके लिये एक जगह इकट्ठे हुये इन परजीवोंमें तू आसक्ति करता है और इन्हें मान लेता है कि ये सब मेरे हैं, इस मोह बुद्धिसे तू अब उनके वियोगकालमें अत्यन्त दुःखी होता है, कष्ट भोगता है। जैसे वे पक्षी अपने ही आरामके लिए अपने ही आप एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही सवेरा होता है तो अपने आहारकी खोज के लिए वे उस वृक्षको छोड़कर अपने इष्ट देशोंको चले जाते हैं ऐसे ही ये ससारके प्राणी जैसा जिसने वाञ्छाका निदान बाधा, पुण्य पाप किया उस कर्मके अनुसार आ आ कर एक कुल गृहमें इकट्ठा हो जाते हैं और फिर आयुके क्षय होनेपर अपनी-अपनी बाधी हुई आयुके अनुसार उस-उस गतिको चले जाते हैं। इन आने जाने वाले प्राणियोंमें हे प्राणी ! तू मोह को प्राप्त मत हो। यथार्थ बातकी समझ रख।

पशु पक्षियोंमें भी अलक्ष्य मानवीय मोहवृत्ति—ये पक्षीजन तो फिर भी चुपचाप आते हैं, पेड़पर बैठ जाते हैं। उन्हें किसी पक्षीसे किसी प्राणीसे विशेष राग नहीं है, कभी किसी पक्षीके पास बैठा है तो थोड़ी ही देरमें उड़कर किसी पक्षीके निकट बैठ गया, कभी किसी डालीपर बैठ जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद किसी डालीपर बैठ गया। वैर विरोध भी इनके कुछ नहीं है। कभी कोई दूसरा पक्षी उस स्थानपर आये तो थोड़ा विरोधसा जचता है किन्तु वह तो एक प्राकृतिक ढंग है, लेकिन ये मनुष्य-जन एक जगह होकर इतना

जाती है, फिर भी यह स्थिर रहे ऐसी इच्छा करता है। इस झलकमें आयु और जवानी की अनित्यता पर विचार किया है। अंजुली अगुलियोंकी गोल कटोरीको कहते हैं। जैसे उसमें रखा हुआ पानी झरता जाता है ऐसे ही इस देहमें बसे हुए जड़, साथ लगे हुए ये आयुर्कर्म, इनके निषेक प्रतिक्षण झरते जाते हैं और जैसे कोई बात घटे तो अंजुलीका पानी एकदम भी झर जाता है ऐसे ही आयुर्कर्मकी उदीर्णा चले तो आयुर्कर्म सबका सब अन्त-मूर्तमें ही झड़ जाता है। ऐसा तो है आयुका चरित्र। जिस आयुकी जीव वाञ्छा करते हैं, प्रत्येक जीव जीना चाहते हैं, एक नरकगतिक ही जीव ऐसे हैं जो जीना नहीं चाहते हैं, पर शेष सभी ससारी जीव अपना जीवन चाहते हैं। मरणका भय रहता है, आयुके विनाशको नहीं चाहते। लेकिन यह आयु किसीके रोके नहीं रुकती है। किसी भी कोई कलायें बनाये, पर किसीकी आयु स्थिर नहीं रह सकती है। लेकिन यह मोही प्राणी उस आयुको स्थिर करना चाहता है।

यौवनकी अस्थिरता—यौवन भी क्षणविनश्वर है। यौवन क्षण मात्रमें ढलक जाता है। जवानोंके वे १० वर्ष जिनमें युवावस्थाका जोर रहता है कैसे निकल जाते हैं? कुछ पता नहीं पड़ता। जैसे कमलिनोके पत्र पर पड़ी हुई बूंदें ढलकती रहती हैं, वे स्थिर नहीं रह पाती, इस ही प्रकार यह यौवन किसीके स्थिर नहीं रह पाता, किन्तु मोही प्राणी इस यौवनको सदा स्थिर रखना चाहते हैं। जो जीवका किया हुआ हो सकता है उसे तो जीव करना नहीं चाहता और जिस पर इस जीवका अधिकार नहीं है, निमित्तनैमित्तिक-योगसे हो रहा है, ऐसी अनहोनी बातका जो इसके अधिकारमें नहीं है उसकी यह इच्छा कर रहा है।

जीवके वशकी बात—जीवका वश है अपने आपके सहजस्वरूपकी भावना और सहजस्वरूपमें मग्न होने पर। इसमें किसी भी परवस्तुकी आधीनता नहीं है। पैसा हो तो हम अपने इस आत्मधर्मको कर सके ऐसी होड़ नहीं है। बल्कि पैसों पर दृष्टि हो तो यह जीव आत्मधर्मको कर भी नहीं सकता है। इतना सुगम और स्वाधीन निज सहज काम तो इस जीवको कठिन लग रहा है और जिस पर अपना अधिकार नहीं वैभव जब आए, जितना आए, जैसा आये जब जाय, जैसा जाय, जाय। जिस पर जीवका अधिकार नहीं उसको यह स्थिर करना चाहता है। यह भी सबसे बड़ी कठिन समस्या है। यह विपदा जीव पर है। हे आत्मन् ! यदि आत्म-शान्ति चाहते हो तो अब निज सहजस्वभावके ग्रहण रूप स्वाधीन सुगममें लगे।

मनोज्ञविषयैः सार्धं सयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

क्षणादेव क्षयं यान्ति वञ्चनोद्भूतवैभवः ॥८६॥

विषयोंकी कल्पितता व क्षणक्षयिता—ये मनोज्ञ विषय जिनके साथ यह थोड़ा सयोग हो रहा है यह सब सयोग स्वप्नके समान है। क्षण मात्रमे नष्ट हो जाता है। जिसकी वृद्धि ठगनेमे उद्यत है ऐसे ठगो को नाई ये विषय भोग समागम थोड़े काल चमत्कार दिखाकर फिर इस जीवका सर्वस्व हरण करने वाले हैं। इन इन्द्रिय विषयोंके प्रति इस श्लोक मे दो बातें दर्शायी हैं, एक तो यह कि इन विषयोंका सम्बन्ध इनकी प्राप्ति स्वप्नके समान है। जैसे कोई जीव स्वप्नमे जो चाहे वैभव निरखता है, पर वह वैभव सब इस जीवको वहाँ प्राप्त नहीं है, केवल एक स्वप्नमे दिख रहा है, जग जाने पर फिर वह वैभव कहा रहता है और उस स्वप्नके कारण जग जानेपर भा इसे क्लेश भोगना पड़ता है। जैसे स्वप्न मे बड़ा वैभव दीखा, निद्राभग हुई, अब उस वैभवके न दिखनेसे यह कुछ तो कष्ट मालूम हो करता है। चाहता है कि पहिले जैसी नीद फिर आ जाय और वही वैभव फिर मुझे मिल जाय। तो जैसे स्वप्नमे वैभव है नहीं, केवल कल्पित है, इसी प्रकारसे ये विषय समागम कुछ तत्त्वभूत नहीं हैं, केवल एक कल्पित हैं। एक बात तो विषयोंके सम्बन्धमे यह बताया, दूसरी बात जिसका विषयोंके सम्बन्धमे सकेत किया है उसे सुनिये।

विषय ठग—ये विषय महा ठग हैं। जैसे ठग लोग कुछ थोड़ासा वैभव दिखाकर, कुछ फुसला कर, कोई आशा दिखाकर अथवा कुछ लोभ देकर अन्तमे उस व्यक्तिका सर्वस्व हर लेते हैं इसही प्रकार ये विषयभोग इस जीवको कुछ-कुछ चमत्कारसा दिखाकर कुछ बढ़प्पनसा दिखाकर अन्तमे इस जीवका सर्वस्व हर लेते हैं। जिसका ज्ञान हरा गया उसका सर्वस्व हरा गया। जिसका श्रद्धान बिगड़ गया उसका सर्वस्व बिगड़ गया। ये इन विषय भोगोंके समागम केवल दुःख ही दुःख बनाते हैं और इन विषय सुखोंके प्रसंगमे सुख तो राइ भर होगा किन्तु दुःख मेरूपर्वत बराबर है। इस ससारमे कौनसी स्थिति ऐसी है जिसमे रहकर हम सुखी रह सकें? यह ससरण ही समस्त दुःखमय है। तो ठगियोंकी ही भाति ये विषयसमागम कुछ थोड़ा सुख, थोड़ा मनोरञ्जन यश, नाम, कीर्ति आदिककी कुछ कल्पित घटना ऐसी कुछ कल्पित ऋद्धिया बता-बताकर इस जीवका सर्वस्व हर लेते हैं। विषयोंकी आसक्तिसे इस जीवका ज्ञान स्थिर कहाँ रह पाता है?

जीवका स्वास्थ्य—जीवका स्वास्थ्य तो अथवा जीवका परमप्रयोजन तो सदाके लिए अपने आपमे स्थित हो जाने मे है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही इस जीवका परम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आत्माका आत्मामे स्थित हो जाना ही है। ये भोग स्वास्थ्य नहीं है क्योंकि प्रथम तो ये उपभोग क्षणिक हैं फिर और तृष्णाके सम्बन्ध होने से इन भोगोंके

प्रसंग में शान्ति नहीं रहती। अतः एक आत्माका आत्मामें आत्मस्वरूपका दर्शन होना और इसमें ही सन्तुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, इसे ही अपना मानना, ऐसा जो ज्ञानप्रकाश है वह ज्ञानप्रकाश ही इस जीवके हितरूप है। ऐसे जानकर हे मुमुक्षुजनों ! इन असार भोगोंके लिए आसक्त मत होओ, इन्हें सारभूत मत समझो। इनसे विरक्त होकर अपने आपमें ही लीन होनेका यत्न करो।

धनमालानुकारीणि कुलानि च बलानि च ।

राज्यालङ्कारवित्तानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥६०॥

राज्यादि वैभवोंकी तरह क्षणभंगुरता—महर्षिजनों ने इतनी चीजोंको मेघमालाकी तरह देखते-देखते विघट जाने योग्य बताया है। एक तो कुल मायने कुटुम्ब। सभी जो वयस्क लोग हैं, उन्हें स्वयं आखो देखा है वे कुटुम्बीजन, पुराने लोग देखते-देखते ही विलीन हो गए हैं। यदि किसी घरका कुटुम्ब बना ही रहता, मरण न करता तो आज वह कहा समाता ? पर ऐसा होता ही नहीं। जो जन्म लेता है वह नियमसे मरण करता है।

ज्ञानीके मरणभयका अभाव—मरण तो अचानक कभी हो सकता था, लेकिन मरणकी कल्पना मनमें आते ही यह जीव भयभीत हो जाता है। आज यह सोचता है कि कहीं मैं २-४ वर्षके भीतर ही गुजर गया तो क्या होगा और यह नहीं जानता कि यदि मैं आजसे १०-२० वर्ष पहिले ही गुजर गया होता तो क्या होता ? ज्ञान तो वह है जिसमें यह ज्ञानी-पुरुष सदा मरनेके लिए उद्यत है अर्थात् मृत्यु आती हो तो आये, यह मैं अपने इस शुद्ध अमूर्त ज्ञानस्वरूप निज अतस्तत्त्वको सभाले रहूँ तो मेरा कुछ अहित नहीं है ऐसा साहस रखता है और मरणका भय नहीं करता है यह। मैं पूराका ही पूरा हूँ, पूरा ही था, पूरा ही रहूँगा, इसमें किसी दूसरे द्रव्यका कोई वश नहीं चलता, उसका कोई खण्ड नहीं कर सकता। खण्ड करना तो दूर रहा, उसका कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। इस बातका जिन्हे ध्यान नहीं है और बाह्य चीजोंमें ही जिनकी वृद्धि प्रवर्त रही है वे पुरुष कुटुम्बसे मोह करके अपने आपको दुःखी किया करते हैं—हाय ! यह नहीं रहा, यह मर गया। अरे मर गया तो क्या हुआ, खुदको भी तो कभी मरना है। यह कुल, यह कुटुम्ब, यह सभागम मेघमालाकी तरह देखते-देखते विघट जाने वाले हैं।

बलकी विनश्वरता—इसी प्रकार यह देहबल, शरीरकी शक्ति यह भी देखते-देखते ही विघट जाने वाली है। कभी बढ़ गया, कभी घट गया, क्या स्थितियाँ होती हैं ? जो आज वृद्ध हैं वे कुछ छोड़े ही समय पहिले बालक अवस्थामें रहकर आजके बालकों

से भी ज्यादा कूदफाँद करते थे। आजके बालकोमे क्या शक्ति है? जो इन बूढ़ोंके वचनमे शक्ति था। फँसा कूदते फाँदते अपने बलका प्रयोग करत था। आज स्थिति यह है कि खुद खड़ा नहीं हुआ जाता, खुद लेटा नहीं जाता। बलकी क्या हालत है, जिसे आज बल मिला हुआ है यह बल भी इस जीवनमे रहनेका नहीं है, यह भी मेघमालाकी तरह देखते-देखते नष्ट हो जाता है। ये राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब भी मेघमाला की तरह विनष्ट हो जाते हैं।

कीर्ति समृद्धिकी असारता—मानलो कदाचित् कीर्ति फैल गयी तो लोग १०-२० वर्ष तक गुण गा लेंगे और गा लें लोग कुछ वर्ष तक तो इससे जीवको क्या मिला? यह तो अपने परिणाम और अपने भाग्य के अनुसार अपने आपका ही कर्ता भोक्ता होता है। कौन किसका क्या कर देता है? जिन समृद्धियोंके पीछे उपयोग जुटाकर, तृष्णा लाकर, आशा बनाकर अपने आपके प्रभुका घात किया जा रहा है, ये वैभव समृद्धियाँ दुःखके कारण तो वनेंगे पर शान्तिके कारण नहीं बन सकते।

विनश्वरमे विनश्वरकी अदृष्टिसे हानि—यह वैभव धन सम्पदा दिखते-दिखते विनष्ट हो जाने वाली चीज है। धनका बढ़ जाना भी बढ़ा दुःखकारी है। जितना अधिक धन होता है विघटने पर उतना ही अधिक उससे क्लेश होता है। कम धनके विघटने वाला तो शीघ्र ही सन्तोष कर लेगा, पर अधिक धनके विघटने वाला तो उसके पीछे बहुत दुःखी होगा। अरे धन वैभव न रहा, न सही, यह तो घनमालाकी तरह देखते-देखते ही विलयको प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह मोही प्राणी इन क्षणिक पदार्थों में व्यर्थ ही निश्चयनेकी बुद्धि करता है। यह मुझे मिला है, मैं इसे ऐसा व्यवस्थित बनाऊँगा, यह मेरे साथ सदा रहेगा, यो नाना कल्पनाएं करके यह जीव दुःखी हो रहा है।

फेनपुञ्जेऽथवा रम्भास्तम्भे सारं प्रतीयते ।

शरीरे न मनुष्याणां दुर्बुद्धे विद्धि वस्तुतः ॥६१॥

शरीरमे सारका नितान्त अभाव—हे अज्ञानी पुरुष ! अज्ञानमे ही दौड़ मत लगा। कुछ थम और कुछ परख। देख फेनके पुञ्जको नि सार बताया गया है। उसमे भी सार प्रतीत होता है, किन्तु देहमे कुछ सार नहीं है। तालाबके किनारे पर पानीके फेनका जो ढेर इकट्ठा हो जाता है वह पुञ्ज नि सार माना जाता है। यो समझ लो—जैसे जब दूधको बहुत उछालते हैं एक गिलाससे दूसरे गिलासमे तो आधा गिलास ऊपर फेनका उठ जाता है, उसको जब खाये पियें तो मुझे क्या रहता है, फिर भी वह दूध फेन है, खानेसे कुछ तो उसका स्वाद आयेगा लेकिन पानीका फेन जो तालाब और नदीके

और खेदकी बात क्या बतायी जा सकती है ? सदुपयोग करो, जो दुर्लभ चीज मिली है उसका ऐसा उपयोग करो जिससे उत्कृष्ट मार्ग शान्तिपथ प्राप्त हो जाये ।

सुखोकी क्षोभमयता—भैया ! यहाके सुखोमे क्या छटनी करना कि मुझे ऐसा सुख मिले । सभी सुख क्लेशरूप है, क्षोभरूप हैं । जैसे साप का नाम बदल देनेसे कहीं विषमे बदल तो न हो जायेगी । चाहे सापनाथ नाम रख लो, चाहे नागनाथ नाम रख लो । नाम तो नागनाथ बड़ा अच्छा है, पर ऐसा बढिया नाम रख लेनेसे उसके विषमे अन्तर तो न आ जायेगा । ऐसे ही ये सुख हैं । कल्पनावश इनका कुछ नाम रख लीजिए । धनी होना, वैभवका सुख, स्त्रीका सुख, यशका सुख कुछ भी नाम रख लीजिये, कंसी ही कल्पनाएं कर लीजिये उससे इस सुखके भोगनेमे जो क्षोभ कारण है, क्षोभ परिणमना है और क्षोभफल है उसमे अन्तर नहीं आ जाता । कंसा ही सुख भोगो उसका पहिले क्षोभ होता है । भोगनेके कालमे क्षोभ होता है, भोग भोगनेके बादमे क्षोभ होता है । इस सुखमे रति करना योग्य नहीं है ।

अचानक मरणके निर्णयसे धर्मपालनका उत्साह—किसीने अपने बारेमे किसी दिन की मृत्युका निर्णय किया है क्या कि अमुक दिन मरेंगे ? अरे मृत्यु तो जब भी होगी अचानक हांगी । तो उस अचानककी बात कुछ नियत है क्या ? अचानक तो अचानक ही कहलाती है । नीतिकार भी कहते हैं कि देखा भाई ! यदि तू धनकी कमाई चाहता है तो अपनेको ऐसा सोच कि हम तो अजर अमर हैं, बहुत काल तक जिन्दा रहेंगे और समर्थ रहेंगे । यदि ऐसा सोच बैठा कि हम तो गायद कल सुबह भी न रहे, मृत्यु हो जाय तो धन कैसे कमायेगा ? जिसे धन कमाना हो वह अपनेको अमर माने । इसी प्रकार जिसे विद्या सीखनी हो तो वह भी अपनेको चिरजीव माने । लो अभी कोई गणितका या किसी विषयका हम अभ्यास करनेको है और उसी समय ख्याल आ जाये कि हमारी मृत्यु तो घटा भर बाद भी हो सकती है तो वह इस विद्याको कैसे पढेगा ? विद्या का अर्जन करनेके लिये और धनका अर्जन करनेके लिये अपनेको चिरजीव मानना होगा तब वह यत्न होगा । चाहे कभी गुजर जाये, वह बात अलग है लेकिन धर्मपालन वही पुरुष कर सकेगा जिसके चित्तमे यह समाया हो कि मृत्युने तो मेरा केश ही पकड रक्खा है, किसी भी मिनट यह मृत्यु मेरे केशोको झटक सकती है अर्थात् मृत्यु हो सकती है, ऐसा जिसका निर्णय हो वह पुरुष धर्मका पालन कर सकता है ।

परपदार्थों की विनश्वरताके निर्णयसे धर्मकी ओर शुकाव—परकी बात भी ऐसी ही देखिए । ये बाह्य समागम अनित्य है, किसी भी क्षण किसी भी ढंगसे विघटन सकते हैं, ऐसी

श्रद्धा हो परवस्तुवोमे तो वह तो उनसे उपेक्षा करके धर्मपालनमे लग सकता है। अनेक घटनाएँ ऐसी देखी जाती हैं—प्रभात समयमे तो खुशी मान रहे हैं और उस ही दिन वही पुरुष थोड़ी देर बाद अत्यन्त दुःखमे ग्रस्त हो जाते हैं, यह ससारकी बहुत बड़ी विचित्रता है।

अत्र जन्मनि निर्वृत्त यै शरीर तवाणुभि ।

प्रावतनान्यत्र तैरेव खण्डितानि सहस्रश ॥८३॥

वर्तमान देहाणुवोकी पूर्वमे असकृद् बाधकता—हे आत्मन् ! इस ससारमे इस समय जिन परमाणुवोसे तेरा यह शरीर बना है उन्हीं परमाणुवोने इस शरीरसे पहिले पूर्व भवोमे तेरे हजारो बार शरीरके खण्ड-खण्ड किए हैं। आज इस पाये हुये शरीरमे इतना अनुराग बनाये हैं। जिन शरीर परमाणुवोसे, स्कंधोसे तू इतना अनुराग कर रहा है ये स्कंध किसी अन्य जीवके शरीर बन-बनकर तेरा हजारो बार घात कर चुके हैं अथवा ये ही परमाणु शरीर तेरे ही शरीरके घातक अग बन-बनकर तेरा हजारो बार घात कर चुके हैं। ये शरीर स्कंध भी, शरीरके अग भी राग करने योग्य नहीं है। यह तो एक शरीरकी बात कही। सभी चीजोमे यही बात घटा लो।

धन परिजन आदि समागमोकी बाधकता—जिस धन, वैभवके लिए तू इतना अनुराग बनाये है यह धन, वैभव तेरे घातका अनेक बार कारण बन चुका है। ये परिजन मित्रजन जिनको तू अपना सुखकारी जान कर जिनसे तू प्रेम कर रहा है ये हो जीव अनेक भवोमे तेरे शरीरके प्राणोके घातक हुये हैं। कौनसा समाज यहा स्नेह किये जानेके योग्य है और यो भी देखिये—पुराने परमाणु तो इस शरीरमे से खिर जाते हैं और नये परमाणु वहाँ उस बन्धनमे आ जाते हैं। इस कारण वे ही परमाणु तो शरीरको रचते हैं और वे ही परमाणु इस शरीरको बिगाड़ते हैं। शरीरकी यह दशा है और पुराने भवकी बात देखो, इसी ही भवमे अपने ही शरीरके अग अपना ही घात करनेके कारण बनते हैं। शरीरका ही तो अग है। कोई फोड़ा हो जाय, या अन्य कोई कठिन रोग हो जाय तो अपना ही अग अपने इस आत्माका ही घात कर देने वाला हो जाता है। तुम किसमे विश्वास करते हो ? किसी परवस्तुका कुछ विश्वास भी किया जा सकता है क्या ? अरे स्वय ही स्वयके विश्वासमे आये तो यह विश्वास हिनकर होगा। परपदार्थ चाहे हमे कितना ही अच्छा हो, पर उसका उपयोग होना या उसके प्रतिकूल बनना यह तो हमारे आधीन नहीं है। परममित्रसे भी मित्रका घात हो जाता है जब भाग्य प्रतिकूल होता है। तुम किस परपदार्थका विश्वास करते हो ? एक निज सहजस्वरूपके श्रद्धानुमे ही स्वहित

का विश्वास करे। इस अनित्य समागमीमे मोह और प्रीति न करे।

शरीरत्वं न ये प्राप्ता आहारत्वं न येऽणवः ।

भ्रमतस्ते चिर भ्रातर्यन्न ते सन्ति तद्गृहे ॥८४॥

शरीराणु व आहाराणुवोकी उच्छिष्टता—हे भ्रातः । इस ससारमे बहुत कालसे भ्रमण करते आये हुये तेरे साथ शरीररूपसे और आहाररूप से अनन्त अणु प्राप्त होते आये हैं। सत्य समझ कि ससारमे ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा जो तेरे शरीररूप न हुआ हो और तेरे आहारमे न आया हो। अर्थात् इस जीव ने अनन्त परिवर्तन किये हैं। अनादि कालसे यह जीव शरीरोको धारण करता हुआ चला आया है। तब ससारमे जितने परमाणु हैं, स्कध है, ग्रहण योग्य है, उन सबको यह जीव अनन्त बार शरीररूपसे परिणामा चुका और आहार करके ग्रहण कर चुका है।

पुद्गलोकी अनित्यता व उच्छिष्टताका प्रकाश—इस कथनसे दो बातों पर प्रकाश होता है—एक तो यह कि सब अनित्य है। सभी परमाणु तरे ग्रहणमे आये और अब नहीं रहे, ऐसे ही आज जो परमाणु तेरे शरीररूप है ये भी न रहेगे, विनश्वर है सब कुछ। दूसरी बात प्रकाशमे यह बातों है कि तू किसमे ममत्व करता है? यह शरीर जो तुझे आज मिला है ऐसे ऐसे शरीर अनन्तबार तुझे मिले हैं और तेरे नहीं रहे, तू किनमे ममता करता है? कुछ दिन रहेगा यह शरीर। उतने दिन जो इसके प्रति ममताका परिणाम है वह परिणाम कितना कर्मोका बन्धन कर रहा है? शरीर तो न रहेगा साथ, पर चिरकाल तक ये कर्म बंधे रहेगे और इससे फिर परिणामोकी परम्परा बनी तो यो ही ससार परिभ्रमण करते रहना पड़ेगा। इस कारण हे भ्रातः । तू सच जान कि इस लोकमे ऐसा परमाणु कोई भी नहीं बचा है जो परमाणु तेरे शरीररूप न हुआ हो और आहारपनेको प्राप्त न हुआ हो। भोगोमे भी मत दृष्टि दे। जो भोगा है आहाररूप या अन्य उपभोगरूप वह सब अनेक बार भोगा जा चुका है, उसमे सारकी बात लेश नहीं है।

सुरोरगनरैश्वर्यं शक्रकामुं कसन्निभम् ।

सद्यः प्रध्वसमायाति दृश्यमानमपि स्वयम् ॥८५॥

ऐश्वर्योकी इन्द्रधनुषवत् क्षणविनश्वरता—इस जगत्मे देव, उरग, मनुष्य इनका ऐश्वर्य भी इन्द्रधनुषके समान अतिचंचल है। केवल ये ऊपर से सुहावने दीख पड़ते हैं परन्तु देखते-देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कभी थोड़ेसे बादलोमे इन्द्रधनुष दिखाई देता है। कितना बढ़िया आकारका होता है कि जरा भी लाइन नहीं बिगड़ती, कितना सुहावना लगता है? कितना सुन्दर मालूम होता है पर वहा जाकर कोई छूकर देखे क्या है? कुछ

भी नहीं है और देखते-देखते ही थोड़ी देरमें नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। है वहा कुछ भी नहीं। कुछ सूर्यका योग्य सन्निधान पाकर इन्द्रधनुषके रंग रूप परिणमनके योग्य बादलका सद्भाव हो तो उस समय ये स्कन्ध ही उस रंगरूप हो जाते हैं। जो बादल जरासी देरमें बिखरने वाले हैं, वहा अन्य कुछ बात नहीं है। कैसा विचित्र परिणमन है ? जो बात किसी पुरुषके समझमें नहीं आती उसमें निमित्तनैमित्तिकपता कैसा है ? विज्ञानकी बात ध्यानमें नहीं आती तो लो अमुकने मेरा यो किया है यो कल्पना बना ली जाती है। तो जैसे इन्द्रधनुष देखनेमें ही सुहावना है, अतिचंचल है, विलीन हो जाता है, ऐसे ही ये दृश्यमान् समस्त ऐश्वर्यं स्वयं विलयको प्राप्त हो जाते हैं।

तीनों लोकोंके ऐश्वर्यकी विनश्वरताका निरूपण—इस श्लोकमें ऐश्वर्यं बताते समय तीनोंके नाम लिए गए—देव, उरग और मनुष्य। उरग नाम है यद्यपि नागकुमार जातिके देव, फिर भी उपलक्षणसे सब भवनवासी देव और व्यन्तर देव भी ले लेना चाहिये और इस तरहसे अब इसका अर्थ यह हुआ कि ऊर्ध्वलोकके तों हुए सुरेन्द्र और मध्यलोकके हुए चक्रवर्ती और अधोलोकके हुए भवनवासी आदिक इन्द्र, ऐसे तीनों लोकोंके इन्द्रोका भी ऐश्वर्यं केवल देखनेमें रम्य किन्तु इन्द्रधनुषके समान चंचल, शीघ्र विलयको प्राप्त हो जाता है।

समागत अचेतन पदार्थोंकी असारता—अपने-अपने पाये हुए ऐश्वर्यकी भी बात निरखलो। अचेतन पदार्थोंमें भी यही बात है। यह वैभव धन मकान ऐश्वर्य, ये सब केवल देखनेमें सुहावने लगते हैं। ठोस कुछ नहीं है। आत्माको शान्ति पहुँचाने वाले ये कुछ भी नहीं हैं। ये तो केवल देखनेमें सुहावने लगते हैं पर शान्ति प्राप्त करने लायक इनमें कोई बात नहीं है। प्रायः ऐसा भी होता कि अपना ऐश्वर्य इतना सुहावना नहीं लगता जितना कि दूसरेका ऐश्वर्य सुहावना लगता, क्योंकि प्राप्त वस्तुमें तृष्णा नहीं जगती, अप्राप्त वस्तुको तृष्णा हुआ करती है। जो ऐश्वर्य दूसरोके पास जो वैभव अन्य लोगोंके अधिकृत है उस पर चाह रहती है, ऐसा और मुझे हो। ये वैभव बाहरसे सुहावने लगते हैं, यदि वे ही अपने निकट आ जायें तो उतने सुहावने फिर नहीं रहते। मोहका कितना विचित्र परिणमन है कि प्राप्त और अप्राप्त सभी चीजें इसे सुन्दर जचती हैं, किन्तु वे सभी चीजें सारहीन हैं, क्षणभरमें ही विलय को प्राप्त हो जाती हैं।

चेतन पदार्थोंकी विनश्वरता—चेतन पदार्थोंमें देखो पुत्र, मित्र, स्त्री, बान्धव सभी लोग जब कुछ थोड़ी रागभरी कल्पनामें बढ जाते हैं तो ये बडे सुहावने लगते हैं। जब कुछ मूढता कम होती है तो उसे स्वयं प्रतीत होता है कि ये सब सारहीन हैं, इनमें कुछ तत्त्व

नहीं है। वहां दो ही तो बातें हैं जीव और शरीर। शरीर तो निःसार ही है, हाड, मांस, रक्त, चाम, पसीना, मल मूत्र इन सभी अशुचि पदार्थोंका पिण्ड है। रही चेतनकी बात। वे चेतन भी कपायोसे भरे, स्वार्थवासनासे सहित अपनी ही अपनी गरज चाहने वाले, इस प्रकार वे भी पाप मलीमस हैं। यो वहां भी कुछ सार नजर नहीं आता। ये सभी वैभव, सभी ऐश्वर्य इन्द्रधनुषकी तरह सारहीन हैं। वे देखते ही देखते विलयको प्राप्त हो जाते हैं।

मेघवत् ऐश्वर्यकी क्षणभंगुरता—पुराणोंमें आया है कि एक राजा छत पर बैठा हुआ बादलोंकी शोभा देख रहा था, तो कुछ बादलोंकी टुकड़ी बहुत बढिया मंदिरके आधारकी दनी हुई थी। उसका बहुत ही सुन्दर आकार था। सोचा कि इस नक्शेका मैं एक मंदिर बनवाऊंगा, मैं इसका चित्र उतारूँ। तो वह अकेला ही बैठा था। नीचे आया कागज पेन्सिल फुटा। वगैरह चित्र बनानेके सामान लेने। ज्यों ही नाचसे सामान लेकर ऊपर गया देखा कि सारे बादल इधर उधर बिखरे हुए हैं। बादलोंका बना हुआ मंदिर बिघट गया था। यह दृश्य देखकर उस राजाको वैराग्य हो गया। जैसे ये बादल देखते-देखते ही बिखर जाते हैं, ऐसे ही यह समस्त ऐश्वर्य देखते-देखते ही विलीन हो जाता है।

जीवनके सुखका असारपना—भैया! क्या है जीवनका सुख? छोटे हैं, बच्चे हैं, तब उस स्थितिके योग्य कल्पनामें सुख मानते हैं। साथ ही साथ अनेक दुःख भी लगे रहते हैं। मा है, पिता है, दादी है, सब कुछ है, लो थोड़े ही दिनों में वे गुजर गए, अब रोना पड़ेगा, रो रहे हैं। इस जीवनमें कितनी ही बार रोना हुआ और कितनी ही बार इसने मौज माना। न यह मौज रहा, न रोना रहा। फिर मौज हुआ फिर रोना रहा। यो मौज मानने और रोनेका चक्र चलता रहता है। इसीके भायने जीवन है। जीवन और क्या वस्तु है?

सारभूत जीवन—सारभूत जीवन तो वह है जहां ऐसा अटल विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जिस ज्ञानके होनेपर धैर्य रहे, गम्भीरता रहे जातादृष्टा रह सकें, क्षोभ न आये, यह हुआ लो यह ठीक, यह न हुआ लो यह भी जान लिया। जैसा जो कुछ है उनके मान ज्ञाननहार रहे। अपने स्वरूपपर इसका पूर्ण अधिकार रहे ऐसे प्रवर्तनका जो जीवन है धन्य जीवन तो वह है। तब ऐश्वर्यमें मौज मानने वाला जीवन क्या जीवन है? यह सब शीघ्र ही दिनापको प्राप्त हो जाता है।

घर देखने जाते हैं तो वहाँ केवल देखते ही हैं ना । किसी चीजको उठाते तो नहीं । यदि किसी चीजको उठाने लगे तो वहाँके कर्मचारी उसे गिरफ्तार करके दण्ड देंगे । ऐसे ही यह संसार पूरा अजायबघर है । इस छोटे से अजायबघरमें तो लोग टिकट लेकर देखने जाते हैं । अरे उस अजायबघरसे भी बड़ा अजायबघर यह सब संसार है जो आँखों भी दिखता है । आखिर अजायबघरमें यहाँके चित्र विचित्र जीवोंको ही तो देखते हैं । क्या यहाँ विचित्र-विचित्र जीव देखने को नहीं मिलते ? वहाँ जो कुछ देखनेमें आता है वह सब है । किसी पर इस दृष्टाका अधिकार नहीं है । ऐसे ही यहाँ जो कुछ देखनेमें आता है वह सब अनधिकृत है । इन पर हम आपका कोई अधिकार नहीं है । इस अजायबघरमें हम किसी भी वस्तुको यदि ग्रहण करते हैं राग करके, ममता करके उसे अपनाते हैं तो उसका फल है कर्मबन्धनसे बंध जाना, गिरफ्तार होना और फिर दण्ड पाना । इस इन्द्र धनुषके समान अति चंचल ऐश्वर्यको निरख कर हे आत्मन् ! तू प्रीति मत कर ।

यान्त्येव न निवर्तन्ते सरिता यद्वर्त्मयः ।

तथा शरीरिणां पूर्वा गता नायान्ति भूतयः ॥८६॥

अतीत समयका पुनः अभिलन—जिस प्रकार नदीकी लहरें जो निकल गयीं सो निकल गयीं, जो बह गयीं सो बह गयीं, वे फिर लौटकर नहीं आती, इसी प्रकार जीवकी विभूति जो नष्ट हुई सो हुई, वह नष्ट होनेके बाद फिर लौट कर नहीं आती । इष्ट-वियोगज आर्तध्यानमें और होता ही क्या है ? इष्टका वियोग होने पर उसके सयोगके लिए ध्यान बनाना यह इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । इष्टका वियोग हो गया, हो गया, अब उसमें आर्तध्यान कब बनेगा ? जब कि विमुक्त इष्ट पदार्थका सयोग चाहा जाय । यह मिल जाय, फिर आ जाय, ऐसा ध्यान बनाये, इच्छा बनाये तब ही तो आर्तध्यान बनता है । कुछ लोग तो बाहर भी देखने लगते मरे हुए उस पुरुषके प्रति जिस गलीसे रोज आया करता था सामनेसे भोजन करनेके लिए, उस गलीकी ओर देखते हैं शायद आ जाय । यो आता था, यो क्यों न आ जाये ? यो आ जाना चाहिए आदिक कल्पनाएं बनाते हैं । अरे जो गुजर गया वह पुनः नहीं आता । उसके लिए खेद करनेकी ही बात नहीं बल्कि जब तक सयोग था तब तक उसका हर्ष करना भी व्यर्थ रहा ।

विवेककी समझ—कभी तो घटना गुजरनेके बाद विवेक आता है । कहते हैं ना कि किसीमें बुद्धि २ मिनट बाद ही आ जाती है यथार्थ समझकी । किसीके १५ मिनट बाद आती है, किसीकी १ घंटे बाद अकल ठिकाने होती है । तो यह सब क्षयोपशमकी विभिन्नताकी बात है और मोहनीयके क्षयपशमकी विशेषताकी बात है । वियोग हो जाने

पर तो यह खूब समझमे आ जाता है कि सयोगके समय जो इसने हर्ष माना था, वह सब व्यर्थकी बात रही तत्त्वकी, सारकी बात वहाँ कुछ न थी। सोच लो अपने आपमे। जिसके प्रति आपका अधिक प्रेम था वह अब नहीं रहा तो उसके सम्बन्धमे आप यो स्पष्ट परख सकते हैं कि हमने जो उसके प्रति अनुराग किया था, बहुत राग रहता था हर्ष मानते थे, वे सब व्यर्थ की बातें थी। ध्यानमे वियोगके बाद यह बात समाती है। काहेका हर्ष करना और काहेका विशाद करना ?

अतीतके विषादकी व्यर्थता—भैया ! पर्वतसे गिरने वाली नदीका वेग जो निकल गया वह फिर लौटकर कभी नहीं आता ऐसे ही हमारे परिणमनमे जो वेग निकल आया है, तरंग निकली है वह गुजर गयी, वह पुनः लौटकर नहीं आती। ऐसा समझकर इष्ट पदार्थोंके वियोगमे विषाद मत करो। यह तो होती ही है, ऐसा तो जगत्मे हुआ ही करता है।

वचस्त्रित्तरगाली गतापि विनिवर्तते ।

न रूपवललावण्य सौन्दर्यं तु गतं नृणाम् ॥८७॥

अतीत रूपादिकके पुनः लाभकी असम्भवता—कदाचित् नदीकी लहर लौट भी आये यह भी सम्भव हो सकता है, परन्तु मनुष्यका गया हुआ रूप, बल और सौन्दर्य यह फिर नहीं आता। नदीमे लहर उठती है, वह तो गयी, कदाचित् वायुका वेग पुनः दूसरी ओरसे लौटकर आये, तो थोड़ा बहुत वह लहर खिसक भी सकती है, पर गया हुआ रूप, बल सुन्दरता ये फिर नहीं आते हैं।

रूपादिकी विसृष्टतापर एक पौराणिक उदाहरण—सनतकुमार चक्रवर्तीकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। स्वर्गमे चर्चा हुई कि सुन्दरतामे सनत कुमार चक्रवर्ती अद्वितीय है। देव देखने गए। उस समय वह सनतकुमार अखाड़ेमे लड़ भिड़कर धूलसे धूमरित शरीरको नहानेके लिये बैठे हुए थे। देव देखकर खुण हुए। वाह जैसा सुनते थे वैसा ही सुन्दर शरीर है। तो कोई बोला—अभी क्या देखते हो चक्रवर्तीकी सुन्दरता ? जिस समय सजे सजाये सिंहासन पर राजदरबारमे बैठ हो उस समय इनकी सुन्दरता देखो। अच्छा वहाँ भी हम देखने आयेगे। फिर क्या था दुग्ने तिग्ने शृंगारसे सनतकुमार चक्रवर्तीको सजाया गया। कभी आप वन ठनकर फोटो उतरवायेंगे तो फोटो अच्छी न आयेगी और सहज साधारणरूपसे फोटो उतरवावें तो वह ठीक आयेगी। तो अब सजे सजाये सनतकुमारको सिंहासन पर बैठा हुआ देखा उस समय देवता लोग माथा धुनते हैं और कहते हैं—हाय ! वह रूप तो अब नहीं रहा। लोग कहने लगे कि यह क्या कह रहे हो ? तो उस समय

उन्होंने दृष्टान्तके रूपमें पानीका भरा घड़ा मगवाया, फिर उसमें एक पतली सीक डुबोई और सीकमें अंतिम एक बूँद लभी रही उसे जमीन पर गिरा दिया और लोगोंसे कहा— वतलावो यह घड़ा कुछ रीता हुआ या नहीं ? तो लोग बोले—हाँ इसमें एक बूँद कम हो गयी है । तो ऐसे ही यह रूप भी, यह सुन्दरता भी प्रतिक्षण कम होती जाती है । बूढ़ोको, बुढ़ियोको देखो आज उनकी सुन्दरता चली गयी । क्या वे भी कभी आजके लडकी लडको जैसे सुन्दर न थे ? अरे आजके जो युवावस्था सम्पन्न लडका लडकी है ऐसे ही सुन्दर तो वे भी थे । तो जो रूप गया, सुन्दरता गयी, बल गया वह फिर नहीं आता ।

रूपकी मायारूपता—भैया ! रूपमें क्या चीज है ? कुछ मिलने वाली बात है क्या ? किसीका रूप पकड़कर मुट्ठीमें रख लीजिए अथवा जेबमें धर लीजिए खूब सुहावना लग रहा है ना, सो उसे बार-बार जेबसे निकालकर देख लीजिए । अरे यह रूप कुछ चीज नहीं है । जो रूप है उसे टटोलकर देखो, वहा कुछ भी चीज न मिलेगी । यह सब इन्द्रजालवत् है ।

बलकी विनश्वरता—बलकी बात भी क्या है ? यह शरीरका बल । यद्यपि यह बल भी आत्माके कुछ बलका क्षयोपशम हुए बिना नहीं होता । लेकिन शरीरबलसे आत्मबलका अनुपात न निकालना । भैया ८० मनका वजन खीच दे इतना बलिष्ठ होता है । १० मनुष्योको खीचकर ले जाय उसके गलेमें रस्सी पड़ी हो तो इतना बलवान् भैया होता है और ८ वर्ष का बालक उसे हाके, टिटकारे, मारे पीटे, जहाँ चाहे ले जाय । तो उस भैसेमें आत्मबल कहाँ है ? इस ८ वर्षके बालकमें आत्मबल है जो ऐसे बलिष्ठ भैसेकी भी जहाँ चाहे ले जाता है । यह बल भी क्या है, यह बल भी प्रतिक्षण विनश्वर है । जो व्यतीत हो गया वह पुनः लौटकर नहीं आता ।

विनश्वरकी प्रीतिसे हटकर—कान्ति और सुन्दरता ये दोनों भी विनाशीक है । आकार प्रकार सुहावना होना सो तो सुन्दरता है और वहाँ दीप्त होना सो लावण्य है । ये दोनों ही विनश्वर हैं । जो व्यतीत होता है वह पुनः लौटकर नहीं आता । यह प्राणी व्यर्थ ही इस विनश्वर वैभवकी आशा लगाये रहता है । हे आत्मन् ! तू इन सबको विनश्वर जानकर इनको आशा मत कर । इनमें अपेक्षा करके अविनाशी सहज निज अतस्तत्त्वकी उपासना कर । मैं ज्ञानास्वरूपमात्र हूँ, इस भावनामें हीन रहा कर ।

गलत्येवायुरव्यग्र हस्तन्यस्तागबुवत् क्षणे ।

नलिनीदलसकान्त प्रालेयमिव यौवनम् ॥८८॥

आयुकी गलत—जोवोको आयु तो अजुलीमें रक्खे हुए जलकी तरह क्षण-क्षणमें चिरन्तर झरती है और जवानी कमलिनीके पत्र पर पड़े हुए जलकणकी तरह तत्काल ढलक

उपयोग होता है और इतना तीव्रराग होता है कि वियोगके समय सारे गावको यह जगा देता है, हल्ला मचा देता है। विरोध भी किन्हीं इष्टजनोमे। परिजनोमे, दो भाइयोमे हो जाय तो इतना कठिन विरोध हो जाता है कि जिसकी वजहसे अपनी सारी सम्पदाका भी विनाश कर देता है। ऐसा यह मानव उन एक जगह बसने वाले पक्षियोसे भी भयावह स्थितिमे अपने को बनाये रहा करता है।

विनश्वर समागमोंकी प्रीतिपात्रताका अभाव—भैया। इन समागमोमे प्रीति मत कर, ये थोड़ी देरको मिले है। जैसे मुसाफिरको सामने से आता हुआ कोई मुसाफिर मिल जाय तो वे रास्तेमे कितनी देर ठहरते हैं ? थोड़ी राम-राम हो गयी या अधिक बात हुई तो थोड़ी बीड़ी सुलगा लो, चलते बने। जैसे इन मुसाफिरोका किसी चौहट्टेपर अथवा रास्ते पर मिलना अति अल्प समयका है, तुरन्त ही बिछुड़ जाते हैं ऐसे ही ये ससारके सब प्राणी एक जगह कभी थोड़ेसे मिल गए तो अल्पकालके ही बाद बिछुड़ जाते हैं। इन समागमोमे राग मत करो। अपने स्वरूपको सभालो, इससे ही शान्तिका मार्ग मिलेगा।

प्रातस्तर्षं परित्यज्य यथैते यान्ति पत्निषः।

स्वकर्मवशगा शश्वत्तथैते क्वापि देहिनः॥८०॥

सत्वर बिछोह—शामके समय एक वृक्षपर बस जाने वाले पक्षी रात्रिभर उस वृक्ष पर विश्राम करते हैं और प्रातःकाल उस वृक्षको छोड़ कर अपने-अपने प्रयोजनसे नाना दिशावोमे चले जाते हैं इसही प्रकार ये प्राणी अपने-अपने कर्मोंके वश होकर जिस किसी भी गतिमे चले जाते हैं। यहा इस जगतको यो अनित्य बताया जा रहा है कि यहाके ये पारिवारिक समागम मित्रजनोका समागम ऐसा अनित्य है जैसे कि रात्रि भर विश्राम करने के लिये पक्षी एक जगह आते हैं, सबरा होते ही चले जाते हैं ऐसे ही यहा कोई किस गतिसे आया है कोई किस गतिसे। सभी समागमसे आये हुये लोग अपनी-अपनी आयुके अनुसार अपने-अपने कर्मोंके अनुसार किसी भी गतिमे चले जाते हैं और भी दखिये अनित्यता की बात।

गीयते यन्न सानन्द पूर्वाह्णे ललित गृहे।

तस्मिन्नेव हि मध्याह्ने सदुःखमिह रुचते॥८१॥

एक दिनमे एक हो घरमे गान रुदनकी घटना—जिस घरमे प्रभातके समय आनन्द और उत्साहके साथ सुन्दर मंगलगीत गाये जा रहे हैं कहो मध्याह्नके समयमे ही घरमे दुःखके साथ रोना सुना जाता है ऐसी स्थितिया प्रायः उस समय बहुत घटित होती हैं, जब किसी घरमे कोई बालक पैदा हो तो बालकके उत्पन्न होने के समय बहुत खतरे रहते हैं।

कुछ बिगड़ जाय या कोई रोग हो जाय या किसीके पहिली ही बार बालक पैदा हो नो बड़ा खतम माना जाता है। बालक तो पैदा हो गया। पडोसियोने, कुटुम्बियोने, मित्रोने बड़ी खुशी नायी प्रात काल और कुछ गडबडी होनेसे बच्चा गुजर गया अथवा मा गुजर जाय तो थोड़ी ही देर बादमे उसीही घरमे रोना ही रोना होने लगता है। ऐसी ही और भी घटनाये सोच लीजिये।

सासारिक सुखमे मग्नताका अनौचित्य—अनित्यताकी बात यहा कही जा रही है। यहा कौनसे सुखमे मग्न होना ? कोई सुख यहा सदा रहनेका नही है। बल्कि सुखके बाद दुःख ही आता है। ये सासारिक सुख ऐसे हैं कि सदा न रहेंगे। जब सदा न रहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि इन सासारिक सुखोके मुकाबलेमे इनके बाद दुःख ही आयेगा और कोई स्थिति नही है। ऐसे इस अनित्य ससारमे हे कल्याणार्थी ! किसी भी सुख मे मग्न मत हो। सुख काहेका ? शान्ति तो वहा होती है जहा शान्तस्वरूप सबसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र अपने आपका स्वरूप दृष्टिमे होता है। यहा स्थिति नही है तो बाहरी पदार्थोका कितना भी समागम हो उन बाहरी पदार्थोपर दृष्टि देकर यह आत्मा क्षोभ ही पायेगा, शान्ति नही पा सकता है। उदार बनो। उदार बननेका अर्थ यह है कि सासारिक सुखोमे मग्न मत हो और कोई विपदा आ जाय तो उसमे अपना धैर्य मत खोवो। सुख है तो वह भी औपाधिक भाव है, दुःख है तो वह भी औपाधिक भाव है। तू अपने आपमे अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि करके अत परमार्थ स्वाधीन बना रह।

सगसे विषादकी नौबत—एक राजाने जंगलमे गर्मीके सतापसे सतप्त किसी साधु-को देखा और उस साधुसे कहा तुम्हे हम एक छतरी देगे बड़ी धूप लग रही होगी। साधु बोला दे देना, मगर नीचको गर्मीको क्या करेगे ? महाराज रेशमके जूते बनवा देगे। बनवा देना, पर खुला बदन रहेगा तो लू का क्या इलाज करोगे ? महाराज कपडे बनवा देगे। अच्छा बनवा देना, फिर यह तो बतावो कि तिष्ठ-तिष्ठ कौन कहेगा ? महाराज विवाह करा देगे, स्त्री खाना बनायेगी। फिर उसका पालन कैसे होगा ? महाराज १० गाव और लगा देगे। फिर बच्चे भी तो होंगे उनका पालन कैसे होगा ? महाराज ५ गाव और लगा देगे। फिर उन बच्चोमे से कोई गुजर जायेगा तो रोवेगा कौन ? महाराज और सब कुछ तो हम कर सकते हैं पर यह काम हम नही कर सकते। रोना तो उसें ही पड़ेगा जिसके ममता होगी। तो साधु बोला कि हमे ऐसी छतरी न चाहिये जिसके कारण रोने तक की भी नौबत आ जाय।

संसारमे सुखका अभाव—संसारके सभी जीवोपर ये बातें बीत रही हैं। जिसके भी क्लेश है उसे मोह ममताके कारण क्लेश है। चाहे कोई समाजसे मोह करे, चाहे परिजनोसे, चाहे धन वैभवसे, चाहे अपने शरीरसे पर क्लेशका कारण मोह है। क्लेश बिना रागके, बिना मोहके हो ही नहीं सकता। शान्ति प्राप्त करनेके लिए हम आपका कर्तव्य यह है कि अपने भीतर गुप्त ही गुप्त अपने स्वरूपको सर्व परभावोसे न्यारा निरख निरखकर उस राग मोहकी रस्सीको तोड़ दे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई शान्तिका शाश्वत उपाय नहीं मिल सकता। कोई भी मनुष्य चाहे धनी हो, नेता हो, किसीको भी लगातार दो चार घंटे भी सुखी होते क्या देखा है? कोई सुखकी कल्पनाकी बात आयी तो सुखी हो रहे थे, इतनेमे ही कोई भाव ऐसा बन गया कि दुःखी होने लगा। लगातार कोई भी पुरुष एक घंटा भी सुखी नहीं रह सकता।

संसारका अर्थ सुख दुःखका चक्र—करणानुयोगमे भी यह बताया है कि निरन्तर साताका उदय किसीके नहीं होता। १३वें गुणस्थानमे वहा निरन्तर साताका उदय बताया है, जबकि वहा मुख भोगनेका राग ही नहीं रहा। अमाता भी सातारूप परिणम कर उदयक्षणमे आता है। सयोग-केवलीकी साता वेदनीयका उदय चलता है। यह सुविधा वहा है जहां कुछ इच्छा ही नहीं है। इच्छावान् जीवोके किसीके भी घंटा आधा घंटा भी लगातार मुख नहीं रह सकता। कोई बात तुरन्त ऐसी चित्तमे आयेगी कि कितने ही अशोमे वह दुःखरूप भाव बना देगी।

सांसारिक सुखोकी वनैशगर्भितता—संसारके सुख दुःखोसे व्याप्त हैं। मोटे रूपमे देखो किसीके वच्चेकी शादी होती है तो उस शादीकी खुशी मनाई जा रही है मगर यह वाप कोई आध्र घंटा भी अच्छी तरह सुखी रह सकता है क्या? उसे बीच-बीचमे कितने ही दुःख आते हैं? सब रिश्तेदारोको निमंत्रण भेजे, कोई प्रतिकूल हो तो उसे मनाये, कितनी ही बातोमे क्रोध आ जाये, कितनी ही बातोमे आर्थिक परेशानी हो जाये, और पहिले जैसा जमाना हो तो पचोके हाथ जोड़-जोड़कर ही परेगान हो जावे कितने क्लेश भोगने पडते हैं और इतना ही नहीं, विवाह हो चुकनेके बाद भी अनेक उलाहने आयेगे। कहा सुट्ट मिला? केवल कल्पना मे सुख माना सो उसके बीच-बीच, कल्पनाओमे बीच-बीच मे अनेक दुःख भी भोगने पडते हैं। ये सासारिक सुख रमनेके योग्य नहीं हैं। वैभव और परिग्रहके मंचय होनेसे कल्पनामे बसाये गए ये सुख भी एक संसारकी पद्धति हैं, व्यर्थकी बात हैं। संसारमे यदि नृख होता तो तीर्थकर जैसे महापुरुष भी इसे त्यागते क्यों? एक अणु भी यहां राग करनेके योग्य कुछ नहीं है।

शरीर की अरम्यता—यह शरीर जिस बन्धनमे पड़ा है, जिसके बिना यहा सरता नहीं, खाये बिना काम न चले, इसमे फोडा फु सी, जुखाम बुखार कुछ भी हो जाये तो उसकी चिकित्सा किये बिना काम नहीं सरता, ऐसा अतिनिकट सम्बन्ध वाला यह देह भी रमनेके योग्य नहीं है। इसकी प्रीतिसे इस जीवको अलाभ ही है। हे आत्मन्। सासारिक सुखोमे आसक्त मत हो।

यस्य राज्याभिषेकश्चैव प्रत्यषन्न विलोक्यते।

तस्मिन्नहनि तस्यैव चिताधूमश्च दृश्यते ॥८२॥

एक ही पुरुषका एक ही दिनमे राज्याभिषेक व चिताधूम—प्रभातके समय जिसके राज्याभिषेक देखा जाता है उसी दिन उस राजाकी चिताका धुवा देखनेमे आ जाता है। कितनी हो बरातोमे तो सुना गया ऐसा कि बरात चल रही है, विवाह हो चुका था होनेको है उसी बीच दूल्हेका किसी कारणसे मरण हो गया, ऐसी बात कई जगह सुनी भी होगी। लो पहिले तो इतनी खुशी थी, बाजे बज रहे, गीत गाये जा रहे, सब खुश हो रहे लेकिन अचानक ही हार्ट फेल हो जाये, पति या पत्नी कोई गुजर जाये तो लो सारा वातावरण दुःखरूपमे परिणत हो जाता है। हम आप आज तक जिन्दा बने हुये हैं, किसीकी ४० वर्षकी उमर है, किसीकी ५० वर्षकी उमर है, क्या हम आपकी यह हालत नहीं हो सकती है कि २० वर्षकी ही उमरमे गुजर गये होते या उससे भी पहिले गुजर गये होते? गुजर गये होते तो हम आपका यहा क्या था? कहा पैदा हुये होते, क्या बने होते? अब तक जीवित हैं लेकिन अब तक भी मोह और राग करनेमे कसर नहीं रखते। कुछ तो विवेक करना होगा अन्यथा इस अधाधुध दौडमे बहुत विपत्ति सहनी पड़ेगी।

दुर्लभ वर नरदेहके सदुपयोगमे विवेक—यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभतासे मिला है। ससारमे कितनी कुयोनिया हैं, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदिक कंस-कैसे तुच्छ भव हैं, उन भवोसे निकल-निकलकर और इस आत्माके ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मोंसे कुछ छूट-छूटकर आज पंचेन्द्रिय और मनुष्य है। पशु, पक्षियोसे हम आप लोगोमे कितनी श्रेष्ठता है? जहा इतना उत्कृष्ट मन होता है कि श्रुतकेवली इस मनुष्यभवसे ही होते है। जितना केवलीका ज्ञान है श्रुतकेवलीका भी उतना ही ज्ञान कहा है। अन्तर यह है कि केवली भगवान् प्रत्यक्ष रूपसे जानते है और श्रुतकेवली परोक्षरूपसे जानते हैं। ऐसा महान् मन वाला भव है यह मनुष्यका। मनुष्यभव पाया, उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम कुल, बुद्धि उत्तम, धर्मश्रवणकी योग्यता, समझनेकी योग्यता इतना सब कुछ दुर्लभ समागम पा कर भी इस यथाथ धर्मके धारणकी तीव्र उत्सुकता न जगे तो इससे अधिक

किनारे पर इकट्ठा हो जाता है उस फेनपुञ्जमें क्या सार बात है ? कुछ नहीं । कदाचित् फेनपुञ्जमें भी कुछ सार निकल सकता है, किन्तु इस शरीरमें कुछ भी सार नहीं है । फेनपुञ्ज तो बाजारमें बिकता भी है, वजनमें बड़ा हल्का होता है, वह औषधिके काम आता है, तो फेनमें चाहे कुछ सार मिल जाय, लेकिन मनुष्यके शरीरमें तो कहीं भी कुछ भी सार नहीं है । चाम, पसीना, खून, हड्डी और ऐसा बन गया ढाँचा जिसमें ज्ञानी पुरुष तो मुग्ध नहीं होते, पर अज्ञानीको ऐसा लगता कि यह बहुत सारभूत और सुन्दर वस्तु है । कदाचित् सोनेकी भी कोई मूर्ति बना दी जाय मनुष्यके बराबर, किन्तु इस विषयव्यामुग्ध प्राणीको इस स्वर्णमूर्तिसे अधिक सारवान सुन्दर दिखाई देने वाली चीज यह देह प्रतीत होगी कैसा व्यामोह है ?

रम्भास्तम्भवत् शरीरकी असारता—लोग कहते हैं, कुछ देखा भी जाता है कि केले के पेड़में सार कुछ नहीं है, पत्तो पत्तोंका जो समूह है वही केलेका तना है । उन पत्तोंको छीलते जाइये तो वहाँ अन्तमें कुछ न मिलेगा । अथवा उस केलेके थम्भमें भी कुछ पतलासा डंडा मिल जाय अथवा वहाँ भी कुछ सार नजर आये, सूख जाय, राख बन जाय, पापड़ों के काम आये उसमें भी कुछ बात बनेगी, कुछ सार की बात निकल सकती है जो कि नि सार है, पत्तोंको अलग करते जाइये फिर वहाँ रहता कुछ नहीं है । ऐसे असार केलेके थम्भमें भी कुछ सारभूत बात प्रतीत होगी, पर इस मनुष्यशरीरमें तो कुछ भी सारभूत बात नहीं है । लेकिन यह व्यामोही जीव इस शरीरको ही सर्वस्व सारभूत मानता है । न जीते हुएमें सार है और मरनेके बाद तो इसमें कुछ सार ही नहीं नजर आता । सारा खून पानी हो जाता है, कैसा ढाँचा रह जाता है । यह शरीर भस्म कर दिया जाता है, वहाँ फिर शेष कुछ नहीं रहता, ऐसा है यह नि सार शरीर ।

शरीरमें भारपने, असारपने व रम्यपनेकी प्रतीति—करीब-करीब सभी लोग अपने-अपने शरीरको कुछ भार जैसा प्रतीत करते होंगे, लेकिन व्यामोह इतना है कि इसे परशरीर सार और रम्य जंचने लगते हैं । यह मोही प्राणी इस शरीर को वृथा ही सारभूत मानता है । शिक्षा यहाँ यह दी गयी कि यह देह रमण करने के योग्य नहीं है । हे आत्मन् ! तू इस शरीरसे अत्यन्त न्यारा अमूर्त ज्ञान और आनन्दका पुञ्ज अपने स्वरूपमें अवस्थित सनातन तू अल्लेख, अमोघ, अजयेय है, अविनाशी है, तू अपने इस स्वरूपकी दृष्टि कर जिसकी दृष्टिके प्रतापसे तू अनाकूल रहेगा सदा के लिए पर उपाधियोंका विछोह होगा और तू अकेले का ही अकेला रह कर अनन्त आनन्दका भोक्ता होगा । जो जीव केवल नहीं है, अकेल है, परपदार्थोंके सम्बन्धमें बंधे हैं वे ही जीव दुःखों

हुआ करते हैं। केवल तो सिद्ध भगवान है, अब काहेका दुःख ? हे मुमुक्षु आत्मन् । तू इस शरीरमें भुग्ध मत हो । शरीरसे न्यारा केवल तेरा जो निजस्वरूप है उस स्वरूपमें ही रह, सन्तुष्ट रह और अपना सहज वास्तविक जो आनन्द है उसका भोगने वाला रह । तेरी निधि तो अमूल्य है, तू अपनी निधिका सदुपयोग कर। इस प्रकार इन विषयोंको नि सार और क्षणिक बताकर इस जीवको सारभूत अविनाशी निजस्वरूपकी दृष्टिमें लगाया गया है ।

यातायातानि कुर्वन्ति ग्रहचन्द्रार्कतारका ।

ऋतपञ्च शरीराणि न हि स्वप्नेऽपि देहिनाम् ॥६२॥

शरीरका पुनर्निका अभाव—इस लोकमें ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, तारे और ऋतुये सब तो जाते हैं और आते हैं अर्थात् ये निरन्तर गमनागमन करते हैं । आये हैं तो जायेंगे, गये हैं तो आवेंगे, परन्तु जोवका गया हुआ शरीर स्वप्नमें भी कभी लौटकर नहीं आता । उदाहरण इसमें लौकिक दिया गया है । वैसे तो ये ऋतुये भी जो व्यतीत हो चुकी वही नहीं आती पर ऋतुमें ऋतु सामान्य लिया है । बसत गया है तो अगले साल फिर बसत आवेगा और ये चन्द्र, सूर्य वगैरह रोज आते हैं, जाते हैं, लेकिन शरीर जो गया वह पुनः नहीं आता । यह प्राणी उन शरीरोंके लिए वृथा ही प्रीति करता है । अनित्य भावनाके इस प्रकरणमें शरीरकी अनित्यता दिखा रहे हैं ।

शरीरकी परता, क्षणिकता व असारता—इस मोही जीवका जिस शरीरमें प्रेम है वह शरीर प्रथम तो पर है, आत्मासे अत्यन्त भिन्न है । शरीरका लक्षण पौद्गलिकताके लिए हुए है और आत्माका लक्षण चैतन्य स्वरूपके लिए हुए है । पहिली बात तो यह है कि यह शरीर भिन्न है, पर द्रव्य है । दूसरी बात यह है कि यह अत्यन्त क्षणिक है । इसमें क्षण क्षणमें परिवर्तन होते रहते हैं । बड़ा परिवर्तन तो कुछ समय व्यतीत होने पर विदित होता है किन्तु उसके भीतर क्षण क्षणमें परिणमन हो रहा है और जो तो बात जाने दो, यह शरीर दिन रातमें कई रंग बदलता है और ऋतुओंमें तो रंग बदलता ही है । गर्मीके दिनोंमें शरीरमें निखार होता है, जाड़ेके दिनोंमें देखो तो मुँदनीसी छाई रहती है । दिनमें देखो रंग कुछ है, दोपहरको रंग कुछ है और शामको रंग कुछ है । क लके भेदसे इसमें रंग बदलते रहते हैं । चिंता शोक आदिके भेदसे भी यह शरीर रंग बदलता रहता है । यह देह कितना दुर्बल है, कितना बलिष्ठ है और फिर आयुके क्षय होने पर तो यह शरीर सदाके लिए अलग हो जाता है । यो यह शरीर क्षणिक है । तीसरी बात यह है कि शरीर जहाँसे निर्मित है वहाँसे ऊपर तक देख लो, कहीं सार न मिलेगा ।

शरीरमें हितांशका भी अभाव—भैया । जीवको हितरूप अश कया है इस शरीर

मे ? वही मास, लोह, चाम, मलमूत्र इत्यादि अपवित्र चीजें भरी हैं। इस शरीरमे कोई भी सारमूल बात नहीं है। इस मनुष्यके शरीरमे, लोकमे भी, काममे अपने योग्य कोई बात नहीं है। लौकिक दृष्टि से पशुवोके शरीरमे व्यवहारके योग्य कुछ बातें मिल जाती हैं, हाथोके दात, पशुवोके चाम, हड्डी इत्यादि लोक व्यवहार मे काम आते हैं, लेकिन इस मनुष्यके शरीरमे कोई भी चीज लोकव्यवहारमे भी काममे नहीं आती है। उल्टा मरनेके बाद यह शरीर यदि कहीं पड़ा रहे तो वहां बीमारी फैलनेका भय रहता है, सारी दुर्गन्ध वहां भर जाती है। यों इस शरीरसे उपद्रव ही आते हैं, लाभ कुछ नहीं होता। तीसरी बात यह है कि यह शरीर निःसार हैं, ऐसे इस क्षणिक अत्यन्त भिन्न शरीरमे यह जीव वृथा ही प्रीति कर रहा है।

ये जाताः सातरूपेण पुद्गलाः प्राङ्मनः प्रियाः ।

पश्य पुंसां समापन्ता दुःखरूपेण तेऽधुना ॥६३॥

सातरूप शरीरवर्णाओंका दुःखरूपसे सम्पन्नता—हं आत्मन् । इस जगत्मे जो पुद्गल स्कन्ध पहिले जिन प्राणियोके मनको प्यारे और सुख उपजाने वाले थे वे हो पुद्गल स्कन्ध अब दुःखके देने वाले हो गये। ऐसी बात अनेक परिस्थितियोंमे हो जाती है। जो पुद्गल वर्णनायें हृष्ट पुष्ट शरीरके रूपमे आकर इस जीवको सुख देनेके कारण बनो थीं वे हो पुद्गल स्कन्ध अब किसी रूपमे, फोड़ा फुंसियोंमे और भी भीतर अनेक रोगोके रूपमे आकर इस ही भवमे दुःखके कारण बन जाती हैं अथवा यह हृष्टपुष्ट शरीर बालपनमे किशोर अवस्थामे तो पुष्ट था और धीरे-धीरे पेट बढ गया तो दुःख देने वाला बन गया अथवा जो पुद्गल स्कन्ध किसी भवमे सुन्दर शरीरके रूपमे आकर इतना मर्मप्रिय थे, वे ही पुद्गल स्कन्ध आज दुर्गन्धित बनकर मनप्रिय नहीं रहे। कितनी घटनाएँ ऐसी हैं अथवा अन्यका कोई शरीर जो मित्र और परिवारके रूपमे आकर मनप्रिय बना हुआ था वह ही पुद्गल स्कन्ध अब किसी अन्य शरीर रूप शत्रुके रूप होकर वह ही इस मनको अप्रिय हो गया है अथवा इस ही भवमे जिन जिन शरीरोसे स्नेह था वे कितना अधिक प्रिय लगते थे, लेकिन आज मन बिगडने पर, शत्रुता होने पर वे ही शरीर मनको अप्रिय लगने लगे हैं।

अचेतन वैभवोंका भी दुःख हेतुरूपमे परिवर्तन—यहां इन शरीरो की अनित्यताका वर्णन चल रहा है। जन्मत्मे ऐसा कोई भी पुद्गल स्कन्ध नहीं है जो शाश्वत सुखरूप ही रहता हो। यह तो जीवग्राह्य शरीरकी बात कही गई है। अब धन, वैभवकी बात ले लो। जो वैभव पहिले मनको प्रिय लगता था, कुछ कारणसे या डाकुवोकी उस पर दृष्टि

लग जानेसे वह ही वैभव अब दुखरूप जंचने लगा है। इस वैभवको किसी क्षण छोड़ भी नहीं जा सकता और रखा तो डाकुवोके द्वारा सताये जानेकी शका बनी रहती है लो अब वह वैभव मनःप्रिय नहीं रहा अथवा कभी-कभी यह वैभव ही विपदाका, प्राणघातका कारण बन जाता है। जब यह स्थिति आती है इस धनके पीछे, डाकू धन भी ले जाय और साथ ही इस धनसे यह भय रहता कि कही डाकू लोग आकर पकड़ न ले जायें। कहो वे डाकू साराका सारा धन भी ले ल और प्राणघात भी कर दे तो ऐसी स्थिति आ जाने पर वही धन, वैभव जो पहिले बहुत प्रिय था, अब अप्रिय लगने लगा।

बनी और अनबनका अविश्वास—भैया ! इन पुद्गल स्कंधोसे क्या प्रीति करना, ये थोड़ी देरको भले लग रहे हैं, थोड़ी देर बादमे ये अमंगल जंचने लगेंगे। अरे किससे तू द्वेष करता है ? इस समय जो तुझे अप्रिय लग रहे हैं कहो कुछ समय बाद वे ही प्रिय बन जावें। जिस बिरादरीसे जिस परिवारसे आपकी कुछ अनबनसी रहती हो, कोई संयोग ऐसा हो जाय कहो कि उस ही परिवारके लोग खूब भले जंचने लगें अथवा जिस परिवारसे आपकी खूब बनी थी, उस बनी-बनी हालतमे ही कुछ बात पड़ जाय तो कहो अनबन हो जाय। लो जिस परिवारके लोगोसे पहिले बड़ा प्रेम था वही परिवार अब अप्रिय लगने लगा। तो यहा कौनसे पुद्गल स्कंध विश्वासके योग्य है ? न यह जीवित शरीर और न यह पुद्गल स्कंध कोई भी विश्वासके योग्य नहीं है और न ये रमण करनेके योग्य है। उनसे प्रीति हटा और अपने शाश्वत सहजस्वरूपकी ओर दृष्टि दे। यह ही अविनाशी है, सारभूत है और तेरा सहजरूप है।

अनित्यभावनामे साध्य प्रयोजन—अनित्य भावना बतानेका प्रयोजन है अपने नित्यस्वरूप पर अधिकार जमा लेनेका। यदि लक्ष्यकी पूर्ति न करे और परिश्रम बहुत करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ है। रसोई बनाये और यो ही सिंगडी जला जलाकर सारा खाना बनाकर घर दे तो उस खाना बनानेसे लाभ ही क्या है ? उसमे तो कोई बुद्धिमानीकी बात नहीं है। क्या ऐसा करते हुए किसीको देखा है कि कोई खाना तो बहुत बना डाले और फिर उसे फेंक दे ? ऐसा तो शायद न देखा होगा। कोई भी काम हो यह जीव अपने अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये किया करता है। यो ही कोई सबको अनित्य-अनित्य कहता रहे, यह मर गया, वह मर गया, यह नष्ट हो गया, वह नष्ट हो गया, कुछ भी यहा नहीं रहनेका है यो बकता जाय और जो कुछ मैं हू उसकी दृष्टि ही न बने तो वह तो उन्मत्त वाणी है। मुकाबलेसे देखो ये पौद्गलिक स्कंध भिन्न हैं, विनाशीक हैं, नि सार हैं और यह आत्माका सहज चैतन्यस्वरूप स्व है, अभिन्न है

अविनाशी है और सारभूत है । तू इस अनित्यसे उपेक्षा करके निज नित्यमे उपयोग दे, इसकी दृष्टि करके प्रसन्न रहा कर ।

वैभव पानेकी क्या खुशी—हे आत्मन् ! वैभव पानेकी खुशी मत बना । उसका तो ज्ञाताद्रष्टा रह । उदय था लो यह आ गया । यह भिन्न वस्तु रखी है, ठीक है, वैभव पानेमे खुशी जितनी मानता है यह जीव उससे भी कई गुणी खुशी होनी चाहिये अपने आत्माके स्वरूपका दर्शन होने पर । ओह ! यह अलौकिक तत्त्व, यह अलौकिक दर्शन सहज आनन्दधन इस अतस्तत्त्वका स्पर्श कितनी अलौकिक विभूति है, इसे न पाकर यह जीव अब तक नाना कुयोनियोमे भ्रमण करता चला आया है । इस अविनाशी सहज-स्वरूपकी दृष्टिमे अपने जीवनके लक्ष्यकी पूर्ति मान ।

मोहाञ्जनमिवाक्षाणामिन्द्रजालोपमं जगत् ।

मूढात्यस्मिन्नयं लोको न विद्यते । केन हेतुना ॥६४॥

जगत्की इन्द्रजालोपमता—यह जगत् इन्द्रजालकी तरह है । इन्द्रजाल और अलग चीज क्या होती होगी ? वर्णन चला आया है । कोई मायावी पुरुष किन्हीं न हुई चीजोंको भी हुई जैसी दिखा दे तो उसे कहते हैं इन्द्रजाल । जैसे बाजीगर लोग होते हैं, वे न हुई चीजोंको भी हुई जैसी दिखा देते हैं । क्या करते हैं, क्या उनका ढग है कुछ पता नहीं । किसी दर्शककी टोपी उठाई और खन-खन करके रुपये गिराने लगते हैं । किसी दर्शकका रुपया ले लिया और उसे हिलाया तो उससे खन-खन करते हुये रुपये गिरने लगते हैं । ऐसा लोगोको दीखता है । तो कितने ही रुपये खन-खन करके गेर दिये और बादमे खेल दिखानेके पश्चात् वह बाजीगर सबसे एक-एक, दो-दो पैसा मागता है । अरे अब वह पैसे क्यों मागता है ? जो खन-खन करके गिरते हुए दिखाये वे क्या रुपये पैसे नहीं थे ? यद्यपि लोगोके देखनेमे आया, सुननेमे आया, पर वे पैसे नहीं थे । तो जो है, नहीं है, है जैसा दिखा दे, वही तो इन्द्रजाल है । है कुछ भी नहीं और यहा दिखता है कि यह सब कुछ है, यही तो इन्द्रजाल है ।

इन्द्रजालका स्वरूप—इन्द्रका अर्थ है आत्मा । इस आत्माके मायारूप परिणमनसे, औपाधिक परिणमनसे जो यह भव मिला है, शकलसूरते बनी हैं, यह पिण्ड बना है यह सब इन्द्रजाल है । अब तो समझ लीजिए कि यह इन्द्रजाल, इन्द्रजालकी तरह है अर्थात् विनाशीक है, कुछ नहीं है तत्त्वभूत, फिर दिखनेमे लगता है कि यह तत्त्वभूत है । शरीरको ही निरख लो, क्या भरा है इसमे ? शरीरमें हाड, खून, मांस मज्जा, चाम, नाक, थूक, खकार, मलमूत इत्यादि सारीकी सारी अपवित्र चीजे भरी पड़ी हुई हैं और

ऊपरसे नीचे तक जो चमड़ी है मजी हुई, जिसमें कुछ काति नजर आती है, इसमें भी कोई सारभूत बात नहीं है, यह इन्द्रजालकी तरह है, ऐसे ही यह सारा जगत् इन्द्रजालकी तरह है।

मोहनी अञ्जनमें धूल—जैसे किसी पुरुषके नेत्रमें मोहनी अञ्जन लग जाय तो वह भुलावेमें आ जाता है, अनेक चीजें ऐसी हैं। एक मोहनी धूल ऐसी होती है कि थालमें भोजन सजा दीजिए और उस मोहनी धूलको उस थालके नीचे रख दीजिये तो खाने वाला उस भोजनका अटपट ढंगसे खायेगा। क्या करेगा कि कोई चीज नहीं उठाकर रक्खेगा, कोई चीज कहीं रक्खेगा, कोई चीज मुँहसे खानेके बजाय कानसे ही खाने लगेगा। जैसे अनेक अटपट बातें हुआ करती हैं। विल्लीलोटन आदिक अनेक उदाहरण दिए हैं तो जैसे नेत्रमें मोहनी अञ्जन लग जाय तो वह भुला देता है, इसी प्रकारसे इस जीवमें मोहका अञ्जन लगा है जिसके कारण यह अपनेको भूला हुआ है। सुखके लिए न जाने क्या क्या प्रवृत्तियाँ यह करता है। जिस दिन अपने आपके आत्माके अन्तःस्वरूप का किसी प्रकार परिचय पा ले उस दिन अनन्तकालमें आजका यह पाया हुआ जीवन धन्य है।

वैभवमें अनुरज्यताकी अपात्रता—भैया ! जो अपूर्व बात अभी तक कभी नहीं पायी ऐसी अपूर्व आत्मस्वरूपके स्पर्शकी बात उत्पन्न हो जाय तो इससे भी बढ़कर कुछ वैभव है क्या ? वैभवके पीछे आज लोग न जाने कितने शक्ति हैं ? जब इन बाहरी बातों पर दृष्टि दी जाय तो शका करना उचित और योग्य मालूम होता है, किन्तु जब एक इस आत्मा के सहजस्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो ये सब शकार्ण नि सार मालूम देती हैं। उसका कोई क्या कर लेगा ? न उसे कोई छेद सकता, न भेद सकता, न वह पकड़ा जा सकता। यह तो यही है, कदाचित् प्राणात् भी हो जाय तो विगाड क्या हुआ ? किसी अन्य जगह इससे भी बहुत विशिष्ट धर्मके और वैभवके वातावरणमें पहुँच जायेंगे। यहाँका पाया हुआ वैभव हे कितनासा ? विशुद्ध भाव होगा, पुण्यभाव होगा, धर्मप्रेम होगा, शान्ति रहेगी, तो आजके पाये हुये वैभवसे लाखों गुना वैभव मरनेके बाद ही तो अधिकृत होगा। कितनी स्वर्ग रचनाएँ हैं, कितनी राज रचनाएँ हैं, कितना बड़ा द्वीप है, कितना मध्यलोक है ? सारी रचनाओं पर दृष्टि डालो, जरा सी बातमें यहाँ क्यों मुग्ध हो ?

साधु और गृहस्थके दो दो ढौर—गृहस्थ जीवनमें दो बातोंकी सभाल रखनी है। एक तो गृहस्थोंके योग्य लौकिक कार्योंकी सभाल रखनी है और दूसरे अपने आत्मधर्मके कार्योंकी सभाल रखनी है। इन दोनों कार्योंका चलते रहना यही गृहस्थ जीवन है। जैसे कि गुणस्थानोंमें बताया गया है—प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें वह झूलता रहता है, किसी

एक जगह वह नहीं टिक पाता। अप्रमत्तविरत भी नहीं रहता। जैसे क्षण-क्षण में अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्त में प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान बदलते रहते हैं इसी प्रकार सद्गृहस्थके उपयोग में लोकव्यवस्था व आत्मधर्मकी सभाल ये दोनों उपयोग बदलते रहते हैं। इसी कारण इस गृहस्थकी प्रवृत्ति आदर्शरूप बनती है। जो जीव ज्ञानी है उस ज्ञानी जीवके विषयोकी प्रवृत्तिके समय भी जब सवर निर्जरा करने योग्य प्रवृत्ति रह सकती है तब समझिये इसका कोई भी स्थान हो, निद्राकी भी स्थिति हो। वह विषय प्रवृत्तिसे तो कम खतरनाक प्रवृत्ति है। वहा भी यह अपने संस्कारोके अनुसार अपनी सभाल रखा करता है।

ज्ञानकी अनिर्वचनीय महिमा—ज्ञानकी महिमा ज्ञानियोके अनुभवमें तो आ सकती है पर वह वचनोद्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकती है। एक सम्यक्त्व पा लिया जाय तो आपने सब कुछ पाया, एक समीचीन दृष्टि ही न मिली और एक लौकिक वैभव इकट्ठा हो गया तो उससे क्या हुआ ? अरे वे ढेर पहिले अलग-अलग थे अब इस शरीरसे चिपक गए, इतना ही तो हुआ। धन सचयमें वैभवसंग्रहमें इससे अधिक और क्या हुआ ? किन्तु स्वयंका जो स्वरूप है उस स्वरूपका सभालरूप आत्मरुचि बने, सहज आनन्दका अनुभव हो तो उस विभूतिसे बढ़कर कोई विभूति प्राप्त हो सकती है क्या ? यह सब एक अनुभवको चीज है। जैसे खाई हुई मिठाईका स्वाद अनुभवमें तो आ जाता है पर उसे शब्दोंसे क्या बताएं ? दूसरोके चित्तमें कैसे उतारा जा सके ? उसके लिये कोई वचन नहीं है। इसही तरह अपने उस विशुद्ध आनन्दकी बात अनुभवमें तो आ जाती है किन्तु उसे बतानेके लिये कोई शब्द नहीं है। और शब्द भी हैं तो वे शब्द उन ही को बतानेमें समर्थ हैं जिन्होंने इस आनन्दका अनुभव किया है। जैसे मिश्री मिठाईके सम्बन्धमें यह कहा जाय कि यह बहुत मीठी है, सुहावनी है, किन्ही भी शब्दोंसे कहा जाय तो इसका भाव वही समझ पायेगा जिसने उस मिठाईको चखा है। दूसरा नहीं जान सकता है। तो यह सब प्रयोगसाध्य बात है।

आत्मानुभवके यत्नका अनुरोध—हम इस बातका यत्न करें कि उस तत्त्वकी जिसकी महिमा ऋषिसंतोंने बहुत बहुत गायी है हम उस रूप अपना श्रद्धान, ज्ञान और आचरण बनाकर उस अंतस्तत्त्वरूप अपना परिणमन बनाकर खुद अनुभव कर लें कि वह आत्मविश्वासका धाम कैसा है ? कितना आनन्दमय है ? उस आनन्दके अनुभव होने पर सारे सकट इसके दूर हो जाते हैं। सारी बात भीतरके साहसकी है। जैसे किसी कार्य को करते हुये कभी शिथिलता आये तो भीतरमें साहस जगे तो फिर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सब

साहसकी बात है। निजकी ओर उपयोग जगे तो ऐसा साहस प्रकट होता है कि फिर वहा ससारके कोई सकट नही सता सकते हैं। हे आत्मन् ! तू असार भिन्न, विनाशक इन पुद्गलस्कंधो से प्रीति हटाकर सारभूत अभिन्न अविनाशी ज्ञानस्वरूपमे प्रतीति कर।

ये चार जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतेनेतरा ।

ते ते मुनिभिरुद्दिष्टा प्रतिक्षणविनश्वरा ॥६५॥

समागत पदार्थोंकी प्रतिक्षण विनश्वरता—इस ससारमे जो जो भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण विनाशक है, ऐसा मुनिराजने ताया है। स्वयं भी सामने देख रहे हैं कि ये दृश्यमान् सभी पदार्थ प्रतिक्षण क्षीण होते जाते हैं। कभी उनका रूपान्तर हो जाता है कभी उनकी हानिवृद्धिया होती हैं। एक रूप तो कुछ रहता ही नहीं। अनित्य भावनाके इस प्रसंगमे इन पदार्थोंको अनित्य बताकर उनसे उपेक्षा करायी गयी है। तू इन अनित्य पदार्थोंकी प्रीतिमे लीन मत हो, अन्यथा इसका फल कुछ ही समय बाद बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जिसके सयोगमे अधिक प्रीति है उसके वियोगके समय अधिक क्लेश भुगतना पड़ता है, अतः हे शान्तिके इच्छुक पुत्र ! न तो किसी चेतन पदार्थमे और न किसी अचेतन पदार्थमे, तू राग द्वेष कर। इनमे रागद्वेष करना युक्त नहीं है। यद्यपि जितना जो कुछ व्यवहारमे आ रहा है और दृश्यमान् है वह सब अचेतन ही है, किन्तु जो चेतन सत् है, शरीरो है उनको चेतन समझियेगा। वास्तविक परमार्थभूत चेतन तत्त्वसे कौन रागद्वेष करता है ? वह चैतन्यस्वरूप जिसकी दृष्टिमे आ जाता है वह तो विशुद्ध ज्ञाताद्रष्टा रहता है। प्रतिक्षण विनाशक इन भवोमे और इन अचेतन पदार्थोमे हे मुमुक्षु ! तू मोह और रागद्वेष मत कर।

गगननगरकल्प सङ्गम वल्लभानाम्, जलदपटलतुल्य यौवन बा धन वा ।

सुजनसुतशरीरादीनि विद्युच्चलानि क्षणिकमिति समस्त विद्धि ससारवृत्तम् ॥६६॥

प्रियजनोके समागमकी आकाशनगरवत् क्षण सगुरता—ससार का यह वृत्त क्षणिक है। देखो प्रिय स्त्रीजनोका अथवा परिजनोका समागम कोई इन्द्रादिक मायासे आकाशमे बने हुए नगरकी तरह है। जैसे आकाश मे कोई मायामयी नगर बना हो तो उसकी सता क्या, एक थोड़ी ही देर की अथवा दिखावासात है वह नष्ट ही होगा, ठहरेगा नहीं। इसी प्रकार यह परिजनोका समागम ठहरनेका नहीं है। यह तो नष्ट ही होगा। जैसे रास्तागीर लोग चलते-चलते किसी चौहट्टे पर इकट्ठे हो जाये अथवा किसी रास्तेमे मिल जायें तो वे कितनी देर तक ठहरते हैं ? थोड़ी देरकी। जितनी देर वे जुहार भेंट करे अथवा कोई बीड़ी, चिलम पीने लगे या कोई अपने इष्ट स्थानका रास्ता पूछने लगे,

तो इतनेमे जितना समय लगता है उतने समय तकका वह मिलाप है। फिर बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही अनेक गतियोंसे आए हुये ये परिजन कुछ लोग किसी एक जगह मिल गए हैं तो यह कितने क्षणका मिलाप है ? इस अनन्तकालके समक्ष ५०-६० वर्ष क्या गिनती रखते हैं ? इस वर्तमान जीवनमे कुछ कल्पनाएँ कर डाले और कुछ अपनेको वैभववान्, ऐश्वर्यवान्, महान् समझकर एक मौज माने तो यह कितने दिनोका खेल है ? यह सब नष्ट होगा।

वैभवकी विद्युत्की तरह क्षणस्थायिता—यह समस्त समागम आकाशनगरकी तरह शीघ्र ही विनष्ट हो जाने वाला है। यह यौवन और यह धन मेघ बिजलीकी तरह विलीन हो जाने वाला है। धनका तो यह काम ही है। वह एक जगह तो रहता ही नहीं है, यहासे वहा गया, वहासे यहा गया, चलता फिरता रहता है। इसका नाम है चंचला। जो अतिशय से चलता ही रहे उसे चंचला कहते हैं। यह यौवन भी चंचल है, कुछ शरीर पुष्ट हुआ, कुछ शक्तिमान् हुआ तो यह स्थिति कितनी देरके लिये है ? भले ही जब जवानी है तो उन जवानोको इस ओर ख्याल नहीं आता कि यह कितने दिनोका जीवन है ? यदि उन्हें ख्याल रहे कि यह यौवन अवस्था भी शीघ्र विलीन होगी तो उनके मनमे यह स्वच्छन्दता न रहेगी। जैसे जवानीके जोशमे जो मनमे आता है स्वच्छन्द होकर पापकार्य कर डालते हैं, फिर इससे ऐसी स्वच्छन्द वृत्ति नहीं हो सकती।

यौवनकी मेघपटलवत् क्षणनश्वरता—यह जवानी मेघपटलके समान है। जैसे छत पर बैठा हुआ कोई बादलोके सौन्दर्यको देख रहा हो, देखा कि यह तो बादलोका सुन्दर दृश्य है, इसका चित्र खीचना चाहिये। चित्र खीचनेके लिये कागज पेन्सिल लेने नीचे आया और कागज, पेन्सिल लेकर ऊपर पहुँचा, इतनेमे देखता है कि बादलोका वह सारा समूह विलीन हो गया है। तो जैसे वे बादल देखते-देखते ही विलीन हो जाते हैं ऐसी ही यह जवानी देखते देखते ही विलीन हो जाती है। जब वृद्ध अवस्था आती है तब तो खूब समझमे बैठ जाता है कि यह जवानी अति चंचल है, क्षणमे ही नष्ट हो जाती है। जवानीके समय भी जवानीकी अनित्यता ध्यानमे रहे यह है पुष्पज्ञानीकी धारणा।

क्षणस्थायित्वका तात्पर्य—यह यौवन और धन मेघ व बिजलीकी तरह लुप्त हो जाने वाले हैं। परिजन, मित्रजन, पुत्र, स्त्री आदिक ये बिजलीकी तरह चंचल हैं। बिजली कितनी देर ठहरती है ? कुछ भी समय नहीं। ऐसे ही इस अत्यन्त कालके सामने यह कितना सा समय है जितने वर्ष ठहर जाय। बल्कि इतनी जिन्दगीके इन ६०-७०-८० वर्षोंके सामने जो एक सेकेन्डको बिजली चमकी वह समय तो नापमे गिनतीमे आ जायेगा,

जाय । इसका निवारण कोई नहीं कर सकता ।

कलियुगका प्रभाव—मनुष्यको चाहिए तो यह कि ऐसी सद्बुद्धि लाये जिसमे दया हो, न्याय हो, क्षमा हो, उदारता हो, इन हो वातोसे इस का उद्धार है और कुछ समय पहिले या बहुत कुछ पूर्व समयमे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते थे, पर यह एक कलियुगका प्रताप है कि ऐसी विचारधारा के लोग कदाचित् पाये जाते हैं और बहुतसे देशप्रसिद्ध लोग इन भावोसे दूर रहा करते हैं, जिनके कारण सभी समाज पर आपत्ति छा जाती है । इसका नाम है कलियुग, कलियुग, करयुग कुछ भी शब्द कह लो । करयुगका तो अर्थ यह है कि अपने हाथो कमाओ तो खाओ, नहीं तो कुछ नहीं है । करयुगका दूसरा अर्थ यह है कि कर पर कर लगाना अर्थात् टैक्स पर टैक्स लगाना, उसका यह युग है । कलियुगका अर्थ यह है—कलि मायने पाप उसका युग अर्थात् कलियुग मायने पापोका युग । हिंसा, झूठ, चोरी, कृशील, परिग्रह, छल, विश्वासघात सभीका बोलबाला है । इस समय इसका नाम है कलियुग और कलियुगका अर्थ यह है कि कल मायने मशीन उसका युग । कलयुग मायने मशीनोका युग । बड़े-बड़े मशीनोके आविष्कार जिस समय हो उसे कहते हैं कलयुग । ये सबकी सब बातें आजके युगमे घट रही हैं ।

कुबुद्धि—भैया । कहां तो वातावरण ऐसा चाहिए था कि मनुष्यो की प्रायः प्रवृत्ति धर्ममे होती, दयामे, दानमें, शीलमे, भक्तिमे, सयम तपस्यामे इनमे वृत्ति होती और इस दुर्लभ नरजीवनको इस संयमसे साध कर इसका अपूर्व फल पाते परलोक सूधरता, वहां भी धर्मका वातावरण मिलता और कभी तो शरीरसे, कर्मबन्धनसे वह छुटकारा पा लेता, किन्तु बजाय इस सद्बुद्धिके दुर्बुद्धियोका प्रसार होता है । शास्त्रोमे बताया है कि दूसरेके प्राणहारी शस्त्रोके, हथियारोके निर्माण करनेमे बुद्धि चलना यह सब कुश्रुत ज्ञान है । लोगोका विध्वंस हो, लोगोमे आकुलता बढे, क्षोभ हो, सक्लेश हो, ऐसे साधनोके बनानेमे बुद्धिके चलनेका नाम है कुश्रुतज्ञान । इस अशरण ससारमे कहां तो लगना चाहिए था और कहां लग गये हैं, यही तो एक जगत्का असार प्रसार है । जब यह काल अपना जाल लेकर सामने आता है तब उसका निवारण करनेमे बड़े-बड़े नायक भी समर्थ नहीं हैं ।

आत्महितका विवेक—इस अनित्य भवमें अचानक ही जब कभी मृत्यु आ सके ऐसे इस जीवनको परवस्तुको मोह हटाकर अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टिमे उपयोग जाय ऐसा यत्न करने वाला ही बुद्धिमान् है, अन्यथा जो जन्मा है वह तो मरता ही है । जो जन्मे थे वे मरे है, जो अब हैं वे अवश्य मरेंगे । न जीवन रहेगा, न देह रहेगा, न वैभव

रहेगा, न गाव, नगर इस गतिके विकल्प ये कुछ न रहेगे। फिर एक नई बात सामने आयेगी। जो अनेक बार पुरानी होकर भी नई-नईके रूपमें आती रहती है, आयेगी फिर वहाके चक्रमे वैसे दुःख भोगना होगा। कहा लगाव रखना, कौन सारभूत है, कौन शरण है, किससे प्रीति निभानेका निर्णय करना, हठ करना, ये सब अज्ञानभरी कल्पनाएँ हैं। इस अशरण विभावोका सम्बन्ध त्यागकर अब हे मुमुक्षु! अपने आपके शरणभूत इस अतस्तत्वकी ओर आवो।

जगत्त्रयजयी वीर एक एवान्तक/ क्षणे।

इच्छामात्रेण यस्यैते पतन्ति त्रिदशेश्वराः॥१००॥

अन्तककी उद्धृता—तीनों लोकोका जीतने वाला यह काल एक अद्वितीय मुभट है जिसकी इच्छा मात्रसे ही ये बड़े-बड़े त्रिदशेश्वर अर्थात् देवेन्द्र भी गिर जाते हैं, मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। देवोका नाम त्रिदश है। त्रिदशका अर्थ है तिस्र। दशा समानाः यस्य स त्रिदश। जिसकी तीनों दशाएँ बराबर हो उसे त्रिदश कहते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वहा सब रंगा चगा रहता है। अन्तर्मुहूर्तमे ही जवानी बन जाना और अन्त तक भी उनको बुढ़ापा न आना। बुढ़ापेकी शकलकी भी कल्पना करो तो अधिक से अधिक इतनी कल्पना कर सकते हो कि किन्ही देवोके ६ महीने आयु शेष रहने पर शरीर पर वक्षस्थल पर फूलमाला जैसा उनका आकार हो तो वह सुरक्षा जाता है। अधिकसे अधिक इतनी बात सम्भव है, वह भी घबड़ाये हुए अज्ञानी देवकी बात है। शरीर तब भी उनका पूर्ण यौवन सम्पन्न रहता है। जिसकी तीनों दशाएँ बराबर पुष्ट है, समान है ऐसे देव भी तो मृत्युके समय गिर जाते हैं, उनका भी वश नहीं चलता है।

त्रिदशोंकी अन्यदशा—देवोमे से अनेक देव उन ६ माहके प्रकरण मे इतना सक्लेश करते हैं जब उन्हें यह दिख रहा है कि अब मेरा मरण होगा, स्वर्ग जैसा ठाटवाट छूट जायेगा। रंगा चंगा दिव्य देह यह मिट जायेगा और मरकर नीचे जायेगा। मनुष्य बने या तिर्यञ्च बने, लेकिन जो भी घबड़ाहट रख रहा हो ऐसा देव तो तिर्यञ्च होगा ऐसा अनुमान है और सम्भव है तिर्यञ्चोमे भी एकेन्द्रिय जीव बन जाय। उनके दुःखका कोई अदाजा लगा सकता है क्या? यहा मरने वाले मनुष्यसे कितने गुना दुःख उस मरने वाले देवके होता होगा। कहा वह जाय जो कि मृत्यु से बच जाय?

मरणकी दुर्निवारता—एक किम्बदन्ती है कि भगवानकी सवारी का राजहस कभी-कभी उड़कर एक तालाबसे निकला करता था। उस तालाबमे एक कछुवा था। उसका वह मित्र था। तो कभी-कभी वहासे यमराज निकलता था। (यह सब

प्रसन्न होते हैं उस मनुष्यके प्रति देवका कितना अधिक राग रहता होगा ? पुराणोमें यह कथानक बहुत आया है, अनेक महापुरुषोंकी सेवामें देवगण रहते थे। अनेको महापुरुषों की सेवा देवता लोग स्वयं किया करते थे और अनेक देवता उनके चक्रके स्वामी होते थे, उनकी आयुधशालाकी रक्षा करना आदिक नाना रूपोंमें सेवा किया करते थे। उन महापुरुषोंका भी जब अन्त समय आया तब देवता भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। रक्षा कर ही नहीं सकते। ये देव स्वयं अरक्षित हैं। इनकी आयु असंख्यातो वर्षोंकी होती है, इस कारण इन्हें लोग अमर कहा करते हैं। इनका आहार कठसे ही जो अमृतसा या कहिये थूक जैसा झड़ता है वही होने के कारण इन्हें अमृतका पीने वाला कहा करते हैं। पर न तो ये अमृतके पीने वाले हैं और न अमर हैं, असंख्यातो वर्ष गुजर जानेके बाद जब इनका भी काल क्षय होता है तो ये बच नहीं पाते। माताको बच्चा कितना प्रिय होता है ? छोटा बालक है, रोगी है, हड्डी निकली हैं, कुछ देखने योग्य भी नहीं है फिर भी मोह कितना रहता है ? गोदमें लिए रहती है, किन्तु गोदमें भी बैठे-बैठे बालकका मरण हो जाता है। उसे कौन बचा सकता है ?

बाह्यमें शरणलाभका अभाव—मृत्युके आक्रमणसे आक्रान्त होकर यह जीव शरण ढूँढता है किसीका, पर कहीं इसे शरण मिलती नहीं है। वैद्यकी सेवा करके भी शरण खोजता है। अपने हिनुवोंसे प्रीतिकी याचना करके भी शरण खोजता है। अनेको शरण ढूँढता है यह लेकिन इसे शरण कहीं नहीं मिलती। ऐसा यह जगत् अशरण है। सच तो यह है कि जो चीज स्वयं विनाशीक है उसका शरण गहना चाहता है तो शरण मिल कैसे सकेगा ? कोई पुरुष परिजनकी शरण समझता है, कोई वैभवकी शरण समझता है, कोई इज्जत और यशकी शरण समझता है। किसी न किसी विनश्वर पदार्थकी शरण लेना चाहता है। बताओ फिर कैसे शरणकी सिद्धि हो सकती है ? शरण केवल अपने आपमें सहज अनादि-अनन्त विराजमान् एक चैतन्यस्वभावका दर्शन है। वह दृष्टिमें न आये तो कहीं भी उपयोग भ्रमात्से शरण न मिलेगी।

परमार्थशरणके परिचयकी आवश्यकता—भैया ! केवल अशरण अशरणकी रटन लगाकर अपने को दुःखी करना ठीक नहीं है। हाय ! मेरा कहीं कोई शरण नहीं। यद्यपि यह भी एक धर्मध्यानका अंग है। न मुझे घर शरण है, न कुटुम्ब शरण है, न मित्र शरण है, न ये विषयभोग शरण हैं, न ये सासारिक सुख शरण हैं, सोचते जाइए, अच्छी बात है, लेकिन शरण असलमें है क्या ? इसका पता नहीं है, तो उसके हर जगह रोना ही रोना है। अशरण भावना उसकी नहीं बन सकती जिसे अपने शरणका परिचय नहीं है। बाहरमें

प्रत्येक पदार्थका नाम लेकर कोई अशरण अशरण कहता जाय। उसकी अशरणभावना नहीं है, वह तो एक खिसियाहट है। दुखी हो गए चैन न मिला, लो कहने लगा कि यहा कौन किसका है, बाह्यमे कुछ भी शरण नहीं है। इस चिन्तवनमे बल तब आता है जब अन्तरमे यह बल पडा हुआ हो कि मैं स्वयं सशरण हूँ, मैं स्वरूपसे अमिट हूँ, मुझे कहा क्या अधूरापन है, मैं पूर्ण सत् हूँ और स्वभावसे ज्ञानानन्दधन हूँ—ऐसा अपनी शरणका जिसे बल मिला हो वह बाह्यपदार्थों का नाम, ले लेकर यह अशरण है, यह अशरण है—इस प्रकारकी भावना करता है। सेना हो, परिजन हो, देवीदेवता हो, माता पिता हो, बड़े प्रेमी रिस्तेदार हो, मरते समय इस जीवका कोई राखनहार नहीं हो सकता ऐसी भावना यहा अशरण भावनामे भायी जा रही है।

सुरासुरनराहीन्द्रनायकैरपि दुर्धरा ।

जीवलोक क्षणाद्धेन बध्नाति यमवागुरा ॥१६॥

यमका फंदा—इस कालका ऐसा विकट फंदा है कि यह क्षणमात्र मे जीवोको फास लेता है। इस कालके फंदेका निवारण सुरेन्द्र, असुरेन्द्र, नागेन्द्र बड़े-बड़े नायक कोई भी निवारण नहीं कर सकते। एक कल्पनासे विचार करो। मृत्युका, आयुक्षयका नाम यमराज है। यह यमराज शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है। काल कहो, यमराज कहो, ये सब आयु क्षयके नाम है। किसी भी भावका मूर्तिमान् रूप रखना, पुरुषवत् उसमे व्यवहार करना यह एक अलंकारकी पद्धति है और उस ही पद्धतिमे नाना देवी देवताओं के भी रूप बन गए। यो ही यमराज एक शब्द है जो बहुत प्रसिद्ध है।

यमकी समान दृष्टि—यह यमराज इतनी समान दृष्टि वाला है, इतना पक्षपात रहित है कि इसकी निगाहमे सब ससारी जीव एक समान हैं। वह न तो यह पक्ष रखता कि यह छोटा बालक है, बड़ा रंग चंगा है, बड़ा सुन्दर लगता है इसे न खावे और यह बूढ़ा है, बंकार है, गरीब है इसे खा ले—ऐसा रागद्वेष, ऐसा पक्षपात यमराजके नहीं है। उसकी दृष्टिमे सब एक समान हैं। गर्भमे रहने वाला बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो सब पर उसका एक समान बर्ताव है। जिस किसीको भी खा ले अर्थात् किसी भी जीवकी कभी भी मृत्यु हो जाय। यह एक अलंकारमे समक्षिण। इसके फंदेका, आयुक्षय हो जाने पर मरणका निवारण करनेमे कोई समर्थ नहीं है। हा मृत्युको भी जिसने जीता है, मृत्युकी भी जिसने मृत्यु कर डाली है ऐसा कोई है तो वह परमात्मा है। जिसकी अब कभी भी मृत्यु न होगी। जब जन्म ही नहीं है तो मरण, कहासे होगा? जितने जन्म वाले जीव है चाहे वे बड़े इन्द्र हो, चक्री हो, इस कालका फंदा ऐसा है कि जिस किसी पर जब चाहे पड

केवलज्ञानी, वीतराग, अनन्त, आनन्दमय, जो कुछ भी गुणरूप स्वरूप है उस दृष्टिसे तो अरहत और सिद्धमे समानता है, किन्तु वे और नटखट जो इस प्रभुकी प्रभुतासे पहिले थे वे नटखट, शरीरके बन्धन, कर्मोंके बन्धन अब बने हुये हैं, वे भी दूर हो जाये तो उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं अर्थात् वीतराग व सर्वज्ञ तो वे अरहत पदमे ही थे, अब बाह्यमल-रहितता, निर्लेपता भी सिद्ध भगवानके हो जाती है, फिर भी यद्यपि सिद्धका उत्कृष्ट स्वरूप है, किन्तु अरहतके बाद सिद्धके शरणको वान यो कहो गई है कि आखिर सिद्धका पता भी हमे अरहतो की परम्परासे चला है। उपदेश देने वाले मूलमे अरहंत भगवान हैं, उनके प्रणीत आगमसे हमे सिद्धका परिचय मिला है। खैर यह दृष्टि भी न करें तो भी चूँकि अरहत सिद्ध एक ही स्वरूप है, कुछ भी कह दो प्रभुके शरणको प्राप्त होता है, इस भावनामे भव्यने एक वीतराग ज्ञायकस्वरूपकी उपासना की है।

साधु शरण—इसके पश्चात् यह भव्य पुरुष कहता है कि 'साहस्ररण पव्वज्जामि, मैं साधुवोकी शरणको प्राप्त होता हूँ।' सुमुक्षु पुरुषोका साधुवोके साथ एक अनूठा सम्बन्ध हुआ करता है, जिस सम्बन्धकी होड जिस सम्बन्धकी दशा, जिस सम्बन्धकी उपमा किसी भी सम्बन्धमे नहीं मिलती है। मोक्षमार्गका नाता रखकर साधुवोका और उपासकका जो सम्बन्ध होता है उस सम्बन्धसे बढ़कर सम्बन्ध इस दुनियामे और कुछ नहीं है। कंसा निष्कपट, मोक्षमार्ग लिये सदाको सकट दूर हो जायें, इस भावनाको लिये हुये गुरुवोका सम्बन्ध होता है। अरहत वीतराग हैं पूर्ण रूपसे। वे हमसे बोलते भी नहीं हैं, यद्यपि उनका विहार है, तो भी वे निरीह हैं। उनका उत्कृष्ट शरण है लेकिन सीधा तुरन्त जिसमे इतना काम चले वह तो साधु पुरुष हैं।

सुगम लब्ध व्यवहारशरण—जैसे इस गृहस्थावस्थामे यद्यपि व्यापारके सम्बन्धमे कोई एक बड़ा पुरुष जो बहुत दूर रहता हो और सब के लिये एकसी दृष्टि रखता हो यद्यपि वह बड़ा है लेकिन रोज-रोज काम जिससे पडे उसके लिये तो वह ही महत्त्वके लिये है। साधुजन प्राय करके मिलते ही रहते हैं और हम ही जैसे वे हैं और विरक्ति पाकर ज्ञान पाकर जो इतना शान्त और ज्ञानी हैं, आनन्दरत हैं तो उनकी इस प्रवृत्तिको छोड़कर हम पर ज्यादा असर पहुँचता है। जैसे कि पुराणोमे अनेक उदाहरण हैं। सुकुमालने यो त्यागा, सुकौशलने यो त्यागा, ऋषभदेवने यो त्याग किया, ठीक है वे सब लोग। आपके ही नगरमे यदि कोई ज्ञानी गृहस्थ ऐसा दीखे कि जो बहुत उदार हो, वैभवमे अनासक्त हो, जराजरा से प्रसंगोमे मुक्तहस्तसे दान दे और अपने सदाचार की पूर्तिमे विषयोका त्याग कर दे, ऐसा विरक्त ज्ञानी गृहस्थ हो तो तत्काल उसका प्रभाव पडने

लगता है। ऐसे ही अरहत और सिद्ध भगवानका यद्यपि उत्कृष्ट स्वरूप है और अन्तमें उनका ही ध्यान योगीजन भी करते हैं, हमें भी करना होता है लेकिन हमें तुरन्त कोई शरण मिले, समागम मिले, कुछ अपने दिलकी बात कह सके, कुछ उनसे सुन सकें ऐसा सुगम उपाय मोक्षमार्गका विधान बन सके ऐसा तो साधुबोमें सम्भव है। तब यह भव्यपुरुष साधुबोका शरणवाद करता है—‘साहू शरण पव्वज्जामि, मैं साधुबोकी शरणको प्राप्त होता हूँ।

धर्म शरण—यहा तक देव और गुरुके शरण पानेकी भावना और कोशिश करके अब यह भव्य जीव तब भी अपने आपमें हो रहे परिणमनकी शरण ही पा रहा था, अब व्यक्तरूपसे माना कि ये सब पर ही है। परमार्थसे मैं किसकी शरणको प्राप्त होऊँ ? जो सुगम हो, स्वाधीन हो, अपने आपमें हो—ऐसी शरण है क्या ? उसको चतुर्थ नम्बरपर कह रहे हैं। केवलपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि। केवली भगवानके द्वारा निर्देश किया गया जो धर्म है उसकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ। धर्म कही व्यक्तिरूप स्वरूप सत्ता वाला कोई पदार्थ नहीं है, किन्तु जितने भी आत्मा है उन आत्माबोमें जो उनका स्वभाव पाया जाता है वही स्वभाव धर्म है। मेरा स्वभाव है प्रतिभास चैतन्य। उसका प्रयोग है ज्ञातादृष्टा रहना। हम केवल जाननहार रहे, यह है, यह यो है, समस्त वैभव परिजन मित्रजन अन्य अन्य जन जो जो कुछ भी प्रयोगमें आये उनका जैसा स्वरूप है, ढग है, उसका मात्र जाननहार रहे, ऐसी ज्ञातादृष्टापनकी स्थितिका नाम है धर्म। मैं इस ज्ञायकस्वभावरूप, शुद्ध ज्ञानविकासरूप धर्मकी शरणको प्राप्त होता हूँ।

सुगम स्वाधीन स्वयं वास्तविक शरण—तो देखो भैया ! वास्तविक शरण अपना अपने आपमें मिला और व्यवहारसे जो धर्ममूर्ति है वह देव और गुरु शरण है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई तो शरण कभी हो ही नहीं सकता है। ये ससारीजन स्वयं घबड़ाये हुए हैं, स्वयं अशरण हैं, इनका मैं क्या शरण ढूँँ ? हे मुमुक्षु ! सभी ससारी जीव कालके मुखमें हैं ऐसा जानकर किसी भी जीवका तू शरण मत ढूँँ। अपने आपमें ही अपने शरणकी प्राप्ति कर।

समापतति दुवरि यमकण्ठीरवक्रमे ।

त्रायते तु न हि प्राणी सोद्योगेस्त्रिदशैरपि ॥६८॥

मरणकालमें देवों द्वारा भी अरक्षितता—जब यह प्राणी दुर्निवार कालरूपी सिंहके पंजे तले आ जाता है तब बड़े-बड़े उद्योगशील देवताबोके द्वारा भी इस प्राणीकी रक्षा नहीं हो सकती। अन्य मनुष्यादिक की तो सामर्थ्य ही क्या है ? जिस मनुष्यपर देव

पर अनन्तकालके सामने ये १०० वर्ष भी क्या, करोड़ वर्ष भी गिनतीमें न आयेगे। यहाके ये सर्व समागम कितनी देरको हैं, इन सबको क्षणिक समझिये। ऐसी अनित्य अवस्था जानकर इनसे अनुराग मत करो। इनमें नित्यताकी वृद्धि मत रखो।

पर्यायदृष्टिसे अनित्य देखनेका प्रयोजन द्रव्यदृष्टिसे नित्यत्वका अवलोकन—इस ग्रन्थमें यहा अनित्यभावना समाप्त हो रही है। अनित्य भावनाके इस प्रसंगमें सारभूत तात्पर्य इतना जानना कि यह लोक षट्द्रव्यमय है। ६ प्रकारके द्रव्य, चेतन अचतन पदार्थोंका समूह यह लोक है। इसको द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो यह नित्य है परन्तु पर्यायदृष्टिसे देखा जाय तो वह उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अनित्य भावनामें इस बात पर दृष्टि दिलायी गयी है कि तुम इन सब पदार्थोंको पर्यायदृष्टिसे अनित्य देखो। मोहीजन पर्यायदृष्टि ही तो रखते हैं पर उस ही दृष्टिसे रखते हुये वे नित्य मान रहे हैं। मोहियोंको यह पता नहीं कि हम पर्यायदृष्टिसे देख रहे हैं, वे तो पर्यायोंको ही सर्वस्व मानते हैं और इस ही पर्यायको नित्य श्रद्धामें लाये हुये हैं। इन ससारी जीवोंको द्रव्यके शाश्वत वास्तविक स्वरूपका तो ज्ञान है ही नहीं, वे तो पर्यायोंको ही वस्तुस्वरूप मानकर उसमें नित्यपनेकी वृद्धि रखते हैं और इसी अज्ञानवश ममता राग और द्वेष किया करते हैं। उन रागद्वेषोंसे आकुलतापूर्ण होती हैं। उन आकुलतावोंको दूर करना चाहिये, इस ही भावको यहा बताते हैं कि भाई पर्यायबुद्धि एकान्त त्यागकर द्रव्यदृष्टिसे अपने स्वरूपको नित्य मानकर और इस अविनाशी चैतन्यस्वरूपका ध्यान करके इस ही स्वरूप में लय होनेका यत्न करो और वीतराग विज्ञानकी दशाको प्राप्त होवो।

❶ अशरण भावना

न सो कोऽप्यस्ति दुर्बुद्धे शरीरी भुवनत्रये ।

यस्य कण्ठे कृतान्तस्य न पाश प्रसरिष्यति ॥६७॥

संसारी जीवोंकी अशरणता—अनित्य भावनाके बाद अशरण भावनाका वर्णन आता है। हे मूढ़ दुर्बुद्धे ! तू किसकी शरण चाहता है ? इन तीनों लोकोंमें कोई भी जीव ऐसे नहीं है जिनके गलेमें कालकी फासी न पड़ी हो। तू जिसको शरण समझकर उस शरणमें जा रहा है वह खुद का अशरण है। खूब छान लो, जगत्में जितने भी जीव हैं ये सब कालके गलेमें पड़े हुए हैं, कालके मुखमें पड़े हुए हैं। जो स्वयं अरक्षित हैं उनसे रक्षाकी कोई आशा की जा सकती है क्या ? जो स्वयं अशरण है उनसे अपने शरणकी कोई आशा न रखनी चाहिये। जो स्वयंको शरणभूत है वे भी अन्यको शरणभूत नहीं हो सकते। बाह्यमें कही भी शरण मत ढूँढो। अपने आपमें अपने आपका ही सहजस्वरूप

शरण है, उस स्वरूपके शरण को प्राप्त हो ।

अरहत शरण—चत्तारिदण्डकमे पढते हैं, चत्तारि शरण पव्वज्जामि । मैं चारकी शरणको प्राप्त होता हूँ । वे चार शरण कौन हैं, जिन को यह भक्त प्राप्त करना चाहता है ? प्रथम कहा गया है अरहते शरण पव्वज्जामि । मैं अरहतकी शरणको प्राप्त होता हूँ । अरहत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञदेव है । वे देह सहित हैं । परमौदारिक पावन उनका देह है, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, लोगोको उनका दर्शन मिलता है । जो सर्वश्रेष्ठ समागम भव्य जीवोको प्राप्त हो सके वह सर्वश्रेष्ठ समागम अरहत भगवानका दर्शन है । सिद्धभगवानका तो समागम होता नहो, वे लोक के अन्तमे विराजे हैं और शरीररहित हैं, योगरहित हैं । ये अरहतदेव विहार भी करते हैं उनकी दिव्यध्वनि भी होती है, उनकी शान्तमुद्राके दर्शन होते हैं । जो वीतराग है केवलज्ञानी है ऐसा आत्मा जिस देहमे विराजमान है उस भगवान्के साक्षात् दर्शन हो सकते हैं । तो बाह्य शरणो मे उत्कृष्ट शरण जो हमे प्राप्त हो सके, वह है अरहत भगवानका शरण । उस अरहत भगवानकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ ।

प्रभुस्मरणका प्रभाव—कैसे ही कोई उपद्रवसे ग्रस्त हो, यदि वास्तविक दृष्टिसे अरहतके स्वरूपमे अपना उपयोग लगाया तो उस स्वरूपके उपयोगसे ये सैकड़ों बाधाये दूर हो जाती हैं । अरहत भगवान् परद्रव्य है और परके शरणकी बात यहा कही जा रही है । यद्यपि इस जीवको परमार्थ दृष्टिसे कोई भी परमार्थ शरण नहीं होता, लेकिन अरहत भगवानका स्वरूप, इस आराधना करने वाले जीवका स्वरूप स्वभावदृष्टिसे दोनों समान है और 'उपासक' जब अरहत भगवानके स्वरूपपर दृष्टि देता है तो इसे अपने आपके स्वरूपका स्पर्श होता है । भगवान्के स्वरूपपर दृष्टि दे कौन सकता है ? किसी भी परपदार्थके स्वरूपपर दृष्टि कौन दे सकता है ? प्रत्येक प्राणी जो कुछ परिणमन करता है वह अपने ही प्रदेशोमे परिणमन करता है । अपने आपके प्रदेशोमे ही रहकर जो हमारी ज्ञानवृत्ति बनी उस ज्ञानवृत्तिका आश्रय अर्थात् विषय हुआ अरहतका स्वरूप । अतः यो कहा जाता है कि हमने अरहतके स्वरूप पर दृष्टि दी । वस्तुतः वहा भी हमने अपने आपके स्वरूपमे ही ऐसा कोई परिणमन किया है, वही शरण बन रहा है, उस शरणमे परपदार्थ विषय है अतएव परके शरणकी बात कही गई है ।

सिद्ध शरण—अरहतोके शरणकी भावनाके पश्चात् फिर कहते हैं सिद्धे शरणं पव्वज्जामि । मैं सिद्ध भगवान्के शरणको प्राप्त होता हूँ, यद्यपि सिद्ध भगवान अरहत भगवानसे भी उत्कृष्ट पदमे हैं, अतरङ्ग दृष्टिसे तो अरहत और सिद्ध दोनों समान हैं,

जाय । इसका निवारण कोई नहीं कर सकता ।

कलियुगका प्रभाव—मनुष्यको चाहिए तो यह कि ऐसी सद्बुद्धि लाये जिससे दया हो, न्याय हो, क्षमा हो, उदारता हो, इन ही बातोंसे इस का उद्धार है और कुछ समय पहिले या बहुत कुछ पूर्व समयमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते थे, पर यह एक कलियुगका प्रताप है कि ऐसी विचारधारा के लोग कदाचित् पाये जाते हैं और बहुतसे देशप्रसिद्ध लोग इन भावोंसे दूर रहा करते हैं, जिनके कारण सभी समाज पर आपत्ति छा जाती है । इसका नाम है कलियुग, कलियुग, करयुग कुछ भी शब्द कह लो । करयुगका तो अर्थ यह है कि अपने हाथों कमाओ तो खाओ, नहीं तो कुछ नहीं है । करयुगका दूसरा अर्थ यह है कि कर पर कर लगाना अर्थात् टैक्स पर टैक्स लगाना, उसका यह युग है । कलियुगका अर्थ यह है—कलि मायने पाप उसका युग अर्थात् कलियुग मायने पापोंका युग । हिंसा, झूठ, चोरी, कृशील, परिग्रह, छल, विश्वासघात सभीका बोलबाला है । इस समय इसका नाम है कलियुग और कलियुगका अर्थ यह है कि कल मायने मशीन उसका युग । कलियुग मायने मशीनोंका युग । बड़े-बड़े मशीनोंके आविष्कार जिस समय हो उसे कहते हैं कलियुग । ये सबकी सब बातें आजके युगमें घट रही हैं ।

कुबुद्धि—भैया । कहां तो वातावरण ऐसा चाहिए था कि मनुष्यों की प्रायः प्रवृत्ति धर्ममें होती, दयामें, दानमें, शीलमें, भक्तिमें, सयम तपस्यामें इनमें वृत्ति होती और इस दुर्लभ मरजीवनको इस संयमसे साध कर इसका अपूर्व फल पाते परलोक सुधरता, वहां भी धर्मका वातावरण मिलता और कभी तो शरीरसे, कर्मबन्धनसे वह छुटकारा पा लेता, किन्तु बजाय इस सद्बुद्धिके दुर्बुद्धियोंका प्रसार होता है । शास्त्रोंमें बताया है कि दूसरेके प्राणहारी शस्त्रोंके, हथियारोंके निर्माण करनेमें बुद्धि चलना यह सब कृश्रुत ज्ञान है । लोगोंका विध्वंस हो, लोगोंमें आकुलता बड़े, क्षोभ हो, सक्लेश हो ऐसे साधनोंके बनानेमें बुद्धिके चलनेका नाम है कुश्रुतज्ञान । इस अशरण ससारमें कहां तो लगना चाहिए था और कहां लग गये हैं, यही तो एक जगत्का असार प्रसार है । जब यह काल अपना जाल लेकर सामने आता है तब उसका निवारण करनेमें बड़े-बड़े नायक भी समर्थ नहीं हैं ।

आत्महितका चिन्नेक—इस अनित्य भवमें अज्ञानक ही जब कभी मृत्यु आ सके ऐसे इस जीवनको परवस्तुओंका मोह हटाकर अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टिमें उपयोग जाय ऐसा यत्न करने वाला ही बुद्धिमान् है, अन्यथा जो जन्मा है वह तो मरता ही है । जो जन्मे थे वे मरे हैं, जो अब हैं वे अवश्य मरेंगे । न जीवन रहेगा, न देह रहेगा, न बँभव

रहेगा, न गाव, नगर इस गतिके विकल्प ये कुछ न रहेगें। फिर एक नई बात सामने आयेगी। जो अनेक बार पुरानी होकर भी नई-नईके रूपमें आती रहती है, आयेगी फिर वहाके चक्रमे वैसे दुःख भोगना होगा। कहा लगाव रखना, कौन सारभूत है, कौन शरण है, किससे प्रीति निभानेका निर्णय करना, हठ करना, ये सब अज्ञानभरी कल्पनाएँ हैं। इस अशरण विभावोका सम्बन्ध त्यागकर अब हे मुमुक्षु ! अपने आपके शरणभूत इस अतस्तत्त्वकी ओर आओ।

जगत्त्रयजयो वीर एक एवान्तक/ क्षणे।

इच्छामात्रेण यस्यैते पतन्ति त्रिदशेश्वराः ॥१००॥

अन्तककी उद्धता—तीनों लोकोका जीतने वाला यह काल एक अद्वितीय सुभट है जिसकी इच्छा मात्रसे ही ये बड़े-बड़े त्रिदशेश्वर अर्थात् देवेन्द्र भी गिर जाते हैं, मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। देवोका नाम त्रिदश है। त्रिदशका अर्थ है तिस्रः दशा. समाना. यस्य स त्रिदश। जिसकी तीनों दशाएँ बराबर हो उसे त्रिदश कहते हैं। बचपन, जवानो, बुढ़ापा, वहा सब रंगा चगा रहता है। अन्तर्मुहूर्तमें ही जवानी बन जाना और अन्त तक भी उनको बुढ़ापा न आना। बुढ़ापेकी शकलकी भी कल्पना करो तो अधिक से अधिक इतनी कल्पना कर सकते हो कि किन्ही देवोके ६ महीने आयु शेष रहने पर शरीर पर वक्षस्थल पर फूलमाला जैसा उनका आकार हो तो वह मुरझा जाता है। अधिकसे अधिक इतनी बात सम्भव है, वह भी घबड़ाये हुए अज्ञानी देवकी बात है। शरीर तब भी उनका पूर्ण यौवन सम्पन्न रहता है। जिसकी तीनों दशाएँ बराबर पुष्ट हैं, समान है ऐसे देव भी तो मृत्युके समय गिर जाते हैं, उनका भी वश नहीं चलता है।

त्रिदशोंकी अन्यदशा—देवोमें से अनेक देव उन ६ माहके प्रकरण में इतना सक्लेश करते हैं जब उन्हें यह दिख रहा है कि अब मेरा मरण होगा, स्वर्ग जैसा ठाटवाट छूट जायेगा रगा चंगा दिव्य देह यह मिट जायेगा और मरकर नीचे जायेगा। मनुष्य बने या तिर्यञ्च बने, लेकिन जो भी घबड़ाहट रख रहा हो ऐसा देव तो तिर्यञ्च होगा ऐसा अनुमान है और सम्भव है तिर्यञ्चोमें भी एकेन्द्रिय जीव बन जाय। उनके दुःखका कोई अदाजा लगा सकता है क्या ? यहा मरने वाले मनुष्यसे कितने गुना दुःख उस मरने वाले देवके होता होगा। कहा वह जाय जो कि मृत्यु से बच जाय ?

मरणकी दुर्निवारता—एक किम्बदन्ती है कि भगवानकी सवारी का राजहंस कभी-कभी उड़कर एक तालाबसे निकला करता था। उस तालाबमें एक कछुवा था। उसका वह मित्र था। तो कभी-कभी वहासे यमराज निकलता था। (यह सव

किम्बदन्ती और अलंकारके रूपमें सुनना) तो कभी किसीको मारने जाता था, कभी किसीको। रास्ता वही था। एक दिन यमराज बोला कि अब दो दिनके बाद इस कछुवेका भी मारनेका नम्बर आयेगा। यह कहकर यमराज चला गया। तो कछुवा राजहससे बोला—अरे मित्र ! तुम तो भगवान्‌के दरबारके खास सेवक हो, परसों हमारी मृत्यु होगी। यमराज न छोड़ेगा, वह देख गया है और कह गया है। राजहस बोला—मित्र तुम कुछ फिकर मत करो। तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा उपाय हम रचेंगे। तो उसने उपाय क्या रचा ? उस कछुवेको चोचमें दबाकर ले गया एक जंगलमें और एक गुफामें उसको रख दिया और गुफाके दरवाजे पर पत्थर जोड़ दिया। देखें कैसे मारता है, इस जगह ही न रहने देंगे इस कछुवेको। हुआ क्या परसोंके दिन कि उस जगह एक रीछ आया और उस रीछने अपने मुखसे, थूथरेसे उन पत्थरोंको हटाया और भीतर घुसा। तो बड़ा पण्डित कछुवा दोखा, उसे वही चबा डाला। अब वहाँ दरबारमें सभी लोग बैठ थे तो वह हस अपनी चतुराईकी डींग हाक रहा था। यह यम जिस किसीको योही मार डालता है और हमने देखो अपने मित्र कछुवे को यो बचाया, यमकी आखोंमें भी धूल झोंक दिया। तो एक यम बोला—तुम जावो और अपने मित्र कछुवे को देख तो आवो कि कैसे है ? वह राजहस उसे देखने गया तो देखा कि वहा हड्डीया पड़ी हुई थी। इस कयनीसे हम इतना सार लें कि मृत्युसे बचनेके लिए चाहे किसी जगह चले जाये, कहीं छिप जाये, तालाबमें, पर्वतमें, मंदिरमें, किन्तु जब समय आता है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। और दूसरी बात यह देखिये मित्र ही मित्रतावश उसकी मृत्युका कारण बन जाता है।

निरापद स्थानका अभाव—अहो कहा जाये कि तेरी रक्षा हो जाय ? और किसीकी क्यों सोचे अपने आप ही हम आप लोग ऐसी रक्षा वाली जगहमें बैठे हैं, कैसे ? ऊपर तो देवोंकी छत्रछाया है हम मनुष्यों पर याने ऊपर रहते हैं देव, उनके नीचे हम आप हैं तो उनकी छत्रछाया हम आपपर है, और इस जगत्‌में बड़े दुष्ट जीव होते हैं नारकी, सो इनको भी जमीनके नीचे ढकेल दिया कि उन दुष्टोंसे अपना कुछ बिगाड़ न हो जाय। और देखो—अनगिनते खाइया और अनगिनते कोट हम आपको घेरे हुए पड़े हैं—असंख्याते द्वीप और असंख्याते समुद्र ऐसे महान् अम्बेय समुद्र और कोटोंसे घिरे हुए रक्षित स्थानमें हम आप बैठे हुए हैं, फिर भी हम आप बच कहा पाते हैं ? जगत्‌में कौनसा स्थान ऐसा है, कौनसा पद ऐसा है, कौनसा जीव ऐसा है जहा हम आपको—ऐसी शरण मिले कि मृत्युसे भी हम आप छूट सकें ? कहीं कुछ न मिलेगा। अपनी शरण अपने सहज स्वभावका दर्शन ही है। उससे ही नाता जोड़ो, प्रीति करो, झुको, उसे ही अपना

सर्वस्व जानकर इतना ही मात्र मैं हूँ, ऐसा निर्णय रखो तो अपना शरण अपने 'मे' मिलेगा और इन समस्त बाह्य विपत्तियोंसे भी छुटकारा होगा ।

शोच्यन्ते स्वजन मूर्खाः स्वकर्मफलभोगिनम् ।

नात्मानं बुद्धिविध्वंसा यमदष्टान्तरस्थितम् ॥१०१॥

मूर्खों का विचित्र शोक - अपने-अपने कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगने वाले इन कुटुम्बीजनोका तो मूर्ख लोग शोक करते हैं । ये कुटुम्बीजन कोई गुजर जाये, किसीको कठिन बीमारी हो जाय तो ऐसी स्थितिमें ये मोही लोग अपने कुटुम्बका शोक करते हैं, परन्तु यमके दाढ़ोके बीच बैठे हुए हैं उसको इन्हें रच भी चिन्ता नहीं है । खुद मरणके सम्मुख है इसकी ओर तो ध्यान नहीं, किन्तु बाहरमे इष्टके सयोग वियोग होने से जो कुछ स्थिति आ पड़ती है उसका ये लोग शोक करते हैं, यह बहुत बड़ी मूर्खता है । एक कवि ने लिखा है—**करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तित । मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृत ॥** मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा इसका तो बहुत ध्यान रक्खा, पर मैं मरूँगा, मैं मरूँगा, मैं मरूँगा यह बात बिल्कूल भूल गए । ससारके दृश्यमान सभी मनुष्योंको देख लो, सभीको क्या खुदको भी देखलो । अपने आपके सम्बन्धमें यह मैं भी अचानक किसी समय मर जाऊँगा ऐसा स्पष्ट निर्णय नहीं है । कहते हैं, सुनते हैं पर जैसे औरोंके सम्बन्धमें यह निर्णय बना हुआ है कि ये लोग तो किसी न किसी दिन मरेगे ऐसा अपने बारेमें इन मोही जीवोंका स्पष्ट निर्णय नहीं है । कुछ-कुछ ख्याल तो होता है और उस मरनेका ख्याल भी बहुत करता है, किन्तु वहा स्पष्ट निर्णय अपनी मृत्युके सम्बन्धमें नहीं है ।

धर्मपालनके पात्रकी चिन्तकता— भैया ! धर्मपालन तभी हो सकता है जब अपने आपको ऐसा माना हो कि मृत्यु तो मेरे सिरपर आ ही चुकी है हिलाने भरकी देर है, जिस किसी भी क्षण हिला दे उसी क्षण मरना पड़ेगा, ऐसी सिर पर आ पड़ी हुई मृत्युका जिसे ख्याल हो वही धर्मपालन कर सकेगा । जैसे कहावतमें कहते हैं—आज करे सो काल कर, कल करना सो परसो । जल्दी-जल्दी क्या पड़ी है अभी तो जीना बरसो ॥ जिसे अपनी मृत्युका ख्याल नहीं, सम्भावना नहीं उसका धर्मपालनमें चित्त नहीं लग सकता । मनुष्यभवमें अनेक प्रसंग बड़े अनिष्ट हैं, जैसे कुटुम्बीजनोका विछुड जाना, शरीरमें अनेक प्रकारके रोग आ जाना, लक्ष्मी का वैभवका नष्ट हो जाना, इज्जतमें जब चाहे कुछ फर्क आ जाना, यो बहुत सी अनिष्ट बातें इस मनुष्यभवमें हैं । देवभवमें इतनी अनिष्टता नहीं है चिरकाल तक देवोंको जितनी आयु है, उससे पहिले उनका मरण नहीं होता । खाने पीनेकी चिन्ता

नही, सामर्थ्य और ऋद्धि या अनेक है। जहां क्लेश नहीं है, देवों के शरीर में रोग नहीं होता, भूख प्यास की बाधा नहीं इष्टवियोग का भी खासा दुःख नहीं है। देवागना मर गयी तो एवज में कुछ ही समय बाद फिर दूसरी आ गयी। कोई देव गुजर गया तो देवागना को कुछ ही समय बाद दूसरा देव मिल गया। तो जहां इतनी मौज है वहां कल्याण का अवसर भी नहीं है।

आत्मीय विशुद्ध आनन्द का स्रोत—एक जगह आचार्यदेव ने कहा है कि हमारे क्लेशों का होना, शरीर का गन्दा रूग्ण मिलना, इष्टवियोग होना, ये सारी वेदनाएं हमें आत्महित में प्रेरणा कराती हैं। कहते हैं ना लोग कि-दुःख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होय ॥ प्रभुस्मरण के समय का जो आनन्द है वह आनन्द बहुत-बहुत विषयों के भोगने में नहीं है। उसकी जाति ही न्यारी है। जब जगत् से न्यारे निर्लेप शुद्ध निर्दोष प्रभु के स्वरूप का ध्यान होता है और उस स्वरूप के स्मरण के साथ अपने आपके स्वभाव का भी स्पर्श होता है उस समय जो सहज निराकुलता जैसी स्थिति और उसका आनन्द प्राप्त होता है, दोनों आनन्दों में आप तुलना कर लीजिए। सासारिक सुख याने विषय सुख एक तो क्षोभ से भरा हुआ है अर्थात् इन्द्रिय सुख में तो प्रारम्भ में क्षोभ, भोगते समय क्षोभ, विछुड़ते समय क्षोभ, मिले तो क्षोभ और विषयों की आशा हो, मिले नहीं तो क्षोभ, किन्तु आत्मा के सहज अतस्तत्त्व के स्मरण में अनुभव में जो आनन्द होता है वह क्षोभ रहित समता को फैलाता हुआ विशुद्ध आनन्द प्रकट होता है। उस आनन्द की जिन्हें सुध नहीं है अतएव जो बुद्धिहीन हो गए हैं वे बाहरी बातों के सयोग वियोग का तो लेखा जोखा लगाते रहते हैं, किन्तु अपने आपके सम्बन्ध में इतना भी ध्यान नहीं है कि हम तो यम के दातों के बीच फँसे हुए हैं, न जाने कब दबोच दें। अक्षरण भावना में अनेक पद्धतियों से यह बात दिखा रहे हैं कि इस जीव के लिए बाहर में कुछ भी दूसरा पदार्थ शरण नहीं है।

अस्मिन् ससारकान्तारे यमभोगीन्द्रसेविते ।

पुराणपुरुषा पूर्वमनन्ता प्रलय गता ॥१०२॥

इष्टवियोग के क्लेशों की व्यर्थता—कालरूपी सर्पों से भरे हुए इस ससाररूपी बन में पहिले भी अनेक अनन्तपुरुष, पुराणपुरुष प्रलय को प्राप्त हो गए, तब निकट भूतकाल में जो कुटुम्ब में अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए उनकी शका करना व्यर्थ है। कोई इष्टवियोग हो जाय तो शोक तो होता है पर करीब-करीब जैसे-जैसे दिन व्यतीत होते जाते हैं वैसे ही वैसे शोक में अन्तर भी दिखता है। कोई ही विचित्र व्यामोहो ऐसा होगा जो बीसों वर्ष

गुजर गए इष्टके वियोगमे फिर भी आज भी जैसे पहिले शोक किया था वैसा ही बन रहा है । करीब-करीब ऐसा होता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, शोक भी कम होता जाता है और ज्ञानी जीवों की तो उस काल भी शोकमग्नता नहीं हुआ करती है ।

निर्मोहपर इष्टवियोगकी प्रतिक्रियाका अभाव—किसी सभामे रोज-रोज एक सेठ जो आया करते थे शास्त्र सुनने । एक दिन आध घंटा लेट आये तो वक्ताने पूछा कि सेठ जी आज आपको आध घंटा देर कैसे हो गयी ? सेठ धर्मात्मा था, ज्ञानी था, सत्यगृष्ट था, उसने कहा महाराज । आज एक महिमान गया है सो उसकी बिदाईमे आधघंटा देर हो गयी है । सभी लोग सुनकर हैरान हुए यह तो कभी किसी महिमानके आने जानेमे शास्त्रसभामे देर करके नहीं आते थे, आज कैसे एक महिमानके बिदा करनेमे देर करके आये ? लोगोंने कहा सेठ जी से कि उस महिमानकी बिदाई का टाइम बदल देते । तो सेठ बोला कि अन्य महिमानोंकी बिदाईका टाइम बदला जा सकता है, पर उस महिमान की बिदाईका समय नहीं बदला जा सकता था । आखिर सब लोगोको पता पड़ गया कि इसका इकलौता बेटा था वह गुजर गया है । तो देखो ऐसी बात थी पर उसके मुखपर विषादकी रेखा न थी । ऐसी बात मे मोहीजन तो विषाद मानेगे और यही विश्वास करेगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि पुत्रके गुजर जाने पर विषाद पैदा न करे । पर यह सब संभव है । जिसे केवल अपना ही स्वरूप, अपना ही शरण नजर आ रहा है और इस पर ही मेरा अधिकार है, यह मैं मझसे कभी अलग नहीं हो सकता, प्रत्येक स्थितिमें यह मैं ही उन अनेक परिस्थितियोंको भोगा करता हूँ—ऐसा जिसे अपने एकत्वस्वरूपका भान हुआ है, उस पुरुषको ये सयोग वियोग ये न कुछ बाते मालूम होती है ।

ज्ञाताद्रष्टा रहनेमे बुद्धिमानी—हे आत्मन् ! इस मसारवनमे अनेक पुराण पुरुष बड़े-बड़े, जिनका बड़ा ऐश्वर्य था वे भी बिछुड़ गए, गुजर गए तो उस ही पद्धतिके अनुसार यहा भी कोई इष्ट गुजर गया, उस का शोक करना व्यर्थ है । 'या घर या ही रीति है, इक आवत, एक जात ।' सब अपना-अपना हिसाब लगा लो । ये नये आये, पुराने चले गए । जिस बात पर अपना वश नहीं है, हो रहा है, परका परिणामन है उसके ज्ञाताद्रष्टा रह सकें, ऐसा ज्ञान बनाये, साहस बनाये, यह तो बुद्धिमानीका काम, पर किसी प्रसंगमे रो देना, यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ।

प्रतीकारशतेनापि त्रिदशैर्न निवार्यते ।

यत्रायमन्तकः पापी नृकीटैस्तत्रका कथा ॥१०३॥

आनन्दकी अनिवार्यता—इस मरणका निवारण तो देव भी नहीं कर सकते। चाहे वे सैकड़ो उपाय कर ले फिर इस मनुष्य कीटकी तो कहानी ही क्या है? मनुष्य अपनी रक्षाके लिए बहुत सुदृढ़ मकान बनाते हैं, मजबूत दीवाल, कोट, खार्चके बीचमें बहुत अच्छा भवन जिसमें सर्दी गर्मी ऋतुके अनुकूल सारी सुख सामग्री रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार यह देह मिटे नहीं। डाक्टर भी लगा रक्खा है, बड़े उपचार भी किये जा रहे हैं, बहुत-बहुत प्रयत्न करने पर भी किसीको पता नहीं कि किस समय यह मनुष्यकीट सत्संसे विदा हो जाता है? एकका मित्र बीमार था, वह अपने बीमार मित्रसे मिलनेके लिये शामके समय गया। बीमार मित्रसे पूछा—कहो भाई अब कैसी तबियत है? बोला—क्या बताये, बिस्तरसे उठा ही नहीं जाता, करवट भी नहीं बदल पाता, बहुत कठिन बीमारी है, हिला डूला भी नहीं जाता। कुछ बाते होनेके बाद वह मित्र अपने घर चला गया। सुबह ६ बजे फिर अपने मित्रकी खबर लेने आया, घरके लोगोसे पूछा कि अब हमारे मित्रकी कैसी हालत है? तो घरके लोगोने बताया कि वह तो चला गया। कहा चला गया? वह तो दुनियासे चला गया। तो वह झुझलाकर कहता है कि कल तक तो यो कहता था कि बिस्तरसे उठा जाता नहीं, आज उसमें दुनियासे भी जानेकी ताकत आगयी। वह बड़ा धोखेबाज निकला। तो यहा किसकी शरण गहते हो यहा कौन शरण हो सकता है, सभी तो अशरण हैं। जो स्वयं अशरण हो उनसे शरण मिलनेकी आशा क्या? जो स्वयं शरणभूत हो गए हैं वे हैं परमात्मप्रभु। वे भी परद्रव्य हैं, वे हमारा हाथ पकड़कर तार न दग। जो शरण हुए हैं, समर्थ हुए हैं उन जैसा स्वभाव मुझमें है। मैं खुद खुद की ही शरण गहू तो मेरे लिए मैं ही शरण हूँ।

अज्ञानमें ही सर्वत्र क्लेश—भैया? घर पकड़ कर रहते हैं तो वहाँ भी कष्ट है। घर पकड़में नहीं रहता। कूटुम्ब पकड़कर चलत हैं तो वहाँ भी कष्ट है। कूटुम्ब रहता नहीं सदा। इस शरीर की पकड़ करत है तो इसमें भी कष्ट है। यह शरीर भी रहता नहीं है और एक अपने आपके स्वरूपकी पकड़ करें तो यह तो कही जाता नहीं। हम इसका ग्रहण न करें तब भी मेरे ही पास है और जो शाश्वत है उसको ग्रहण करे तो इस स्वरूपकी ओरसे धोखा इसका नहीं है। हम ही छोड़ दे यह बात अलग है जैसे हम परपदार्योंका ग्रहण करते हैं तो वहाँ परकी तरफसे धोखा रहता है। कभी भी उसका वियोग हो सकता है। हम अपने स्वरूपका ग्रहण करे तो स्वरूपकी ओरसे तो धोखा ही नहीं। हम ही ग्रहण न करें यह हमारी बात है। तो ऐसे निजस्वरूपका जिसके ग्रहण है उसके लिए मृत्यु नहीं है। उसके ध्यानमें ही नहीं कि मैं मरा। मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ न रहा,

दूसरी जगह चल दिया ।

ज्ञानमे सर्वत्र आनन्ददृष्टि—जिस नगरमे, देशमे किसीसे अपना परिचय न हो और वहा कोई यह कह दे, स्टेशन पर हो या किसी जगह हो, भाई साहब ! आप यहां न बैठिये, वहा चले जाइये । तो उसको उस स्थानको छोड़कर चले जानेमे कष्ट नहीं होता, विकल्प नहीं होता, विवाद नहीं होता, और जिस देशमे, नगरमे परिचय हो गया हो और वहा कोई कह दे—साहब आप यहां न बैठिये, वहा बैठ जाइये, तो वह बुरा मान लेता है । जिस जगह कोई अपना परिचय वाला न हो वहा गालियां भी सहन हो जाती है और जिस जगह परिचय हो वहां एक साधारण बात भी सहन करना कठिन है । मेरे जानने वाले लोग मुझे क्या समझ रहे होंगे कि यह न कुछ चीज है । यो विकल्प बढ़ गये । तो अब समझिये कि इस ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुषने इन मायामय चीजोंसे कोई परिचय नहीं करा रखा है, सबको अपरिचित जान रहा है । ये दृश्यमान् शरीर, ये मायामयी मूर्तियां हमे जानती ही नहीं ।

अज्ञानका कारण बाह्य परिचयकी कल्पना—कही कहतसे काठ पत्थर ढेलोके बीचमे से कोई जा रहा हो और कोई ढेला लग जाय तो उस समय वह अपना अपमान तो नहीं महसूस करता, क्योंकि वह जानता है कि ये ढेले पत्थर तो अचेतन है । लग गये मुझपर तो लग गये, अपना अपमान महसूस नहीं करता कि यह ढेला मुझ पर गिर क्यों पडा ? इसने मेरा बड़ा अपमान किया । कही परिचय हो और वहां कोई पत्थर गेर दे सिर पर तो अपना अपमान महसूस करता है । पत्थरके सम्बन्धमे वह खूब जानता है कि इस पत्थरसे मेरा कुछ परिचय नहीं है, ये पत्थर भी कुछ अपमान महसूस नहीं करते, पर वह परिचित लोगोके बीच अपना अपमान महसूस करता है । ज्ञानी पुरुष इन दृश्यमान् सभी परपदार्थोंके प्रति यह समझ रहा है कि ये मुझे जानते ही नहीं, इनमे जाननेका स्वभाव ही नहीं पडा हुआ है । ये दृश्यमान् सभी मुझे जानते ही नहीं हैं और जो जानने वाला खास है वह अत्यन्त गुप्त है, वह व्यवहारमे आता नहीं, मुकाबलेमे खडा होता नहीं, वह तो निर्विकल्प है । यो इस जगत्के अपरिचित समझने वाला सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष क्षोभको प्राप्त नहीं होता है, लोगो के किसी प्रकारके व्यवहारके कारण ।

मरण समयमे ज्ञानी पुरुषके खेदके अभावका कारण—ज्ञानी पुरुष आधुका क्षय हो जाय तो वह कहाँ क्लेश मानता है ? जैसे अपरिचित स्थानमे किसीने कह दिया, बाबू जी आप यहां न बैठिये, वहां बैठ जाइये तो वह उठकर चला जाता है, उसका

खेद नहीं मानता ऐसे ही अब नवीन आधुनिकता उदय आनेको है तो उसने पहिलेसे ही कह दिया कि अब महाराज यहाँसे जाइये और उस जगह चले जाइये, जो दूसरे भवमे जन्म स्थान है। तो यह तैयार रहता है, अच्छी बात है लो अब वहाँ चलो और जिस जीवने यहाँके समागममे, वैभवमे, परिजनमे परिचय बनाया है और उनके इस व्यवहारके कारण अपने यश और नामको कल्पना की है उसे अब यहाँसे उठकर अन्यत्र जानेमे क्लेश होता है क्योंकि इसकी दृष्टि इस परिचित समागममे लगी है कि ये सब छूटे जा रहे हैं। बड़ा परिश्रम करके तो हमने इतना कमाया, इतना वैभव इकट्ठा किया, ऐसी पोजीशन बनायी, इतने आरामके साधन इकट्ठे किये, लेकिन अब यो जाना पड़ रहा है।

दुःख दूर होनेका यत्न—भैया! दुःखसे दूर होनेके लिये यह उपाय नहीं करना है कि बहुतसे परिग्रहोंका मचय करलो, यश बढ़ा लो, नायक बनलो। यह तो होता है इस पुण्योदयके अनुसार। यह भी कर्मफल है। पर करनेका प्रयत्न तो अपनेको अपना परिचय बनाया और इन दृश्यमान् जालोंसे अपरिचित बनाना, यह अन्तः एक ज्ञानमय कार्य करनेको पड़ा हुआ है। यह बात समाई तो मृत्युका भी दुःख नहीं है और अपने स्वरूप की बात न समाई तो इन्द्र भी हो, चक्री भी हो ये सबके सब इस यमके पञ्जेके वशीभूत होकर दुःखी हुआ करते हैं यह मरण बड़े-बड़े देवोंके द्वारा भी निवारण नहीं किया जा सकता तब फिर यह नरकीट जो देवोंके समक्ष ऋद्धि बल आदिकमे कीटकी तरह है इसकी तो कहानी ही क्या है? तात्पर्य यह है कि काल दुर्निवार है। तब कभी-भी अपना अचानक मरण सम्भव है। जब तक मरण न आये तब तक आत्मकल्याण कर लो और जब एक क्षण समय आ हो पड़ेगा तो करते भी कुछ न बनेगा और सक्लेश मरण होनेसे अगले भवमे भी पीड़ा होगी, ऐसा एक निर्णय बना लें। इससे जगत्को असार जानकर अपने स्वरूपकी शरण गहे और अपने आपको वर्तमानसे अपने आपमे प्रमत्त रहनेका यत्न करें।

गर्भादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमखण्डितैः ।

प्रयाणैः प्राणिनो मूढ कर्मणा यममन्दिरम् ॥१०४॥

संसारो जीवोका जन्मके अनन्तर ही यममन्दिरकी ओर प्रयाण—हे पर्यायवृद्धि प्राणी! देख यह आयु नामका कर्म गर्भसे लेकर ही निरन्तर प्रतिक्षण अपने प्रयाणों द्वारा यमकी मूर्तिकी तरह इस प्राणीको लिये जा रहा है, इसका तो विचार कर। यह जीव जबसे गर्भमे आता है अर्थात् जन्म स्थान पर पहुँचता है तबसे ही यह निरन्तर प्रति समय मृत्युकी ओर जा रहा है। मरण दो प्रकारके होते हैं—एक आवीचि मरण और एक तद्भव मरण। जबसे यह जीव नवीन भवमे आया है तबसे लो दो मिनट निकल गए तो

इसका अर्थ है कि दो मिनटका मरण हो गया। प्रति समय यह जीव मरता जा रहा है। आयुके क्षय होनेका नाम मरण है। आयुका प्रति समय उदय चलता है। तो जितने निषेकोका उदय आ रहा है उतने निषेक तो नष्ट ही हुए अर्थात् प्रति समय जो आयुका समय निकल रहा है, यह है आवोचिमरण और जब इस भवसबन्धी आयुके समस्त विपाक निकल जायें तो उसे कहते हैं तद्भवमरण। तद्भवमरण तो लोग जानते हैं कि यह जीव अब मर गया, पर आवोचिमरणकी तरफ बिरले ही ज्ञानी पुरुषोका ध्यान रहता है। तो प्रति समय मरण हो रहा है। जिस नवीन भवकी आयु मिली उस ही का नाम पूर्वभवका मरण है।

प्रतिक्षण मरण और हमारा कर्तव्य—जन्म और मरण इन दोनों का एक ही समय है। इसही प्रकार इस जीवनमें प्रतिक्षण जो जीवन चल रहा है वह प्रतिक्षणका जीवन ही मरण है। जब जैसे यह उपदेश दिया जाय कि मरणके समयमें समतापरिणाम करो, समाधिमरण करो, विषय कषाय मूर्छाका परिहार करो तो उसका भी तो यही अर्थ लो कि हम प्रति समय समतापरिणाम रखनेका यत्न करें। क्योंकि हमारा मरण प्रति समय हो रहा है तब हम समाधि मरण भी प्रति समय बनाये रहे अर्थात् समतापूर्वक अपना जीवन बिताये। इस ही कल्याणकी बातका ध्यान दिलाने के लिए इन शब्दोंमें कहा जा रहा है कि देख हे मूढ़ ! जबसे तू गर्भमें आया है तबसे तू निरन्तर यमराजके महलकी ओर जा रहा है अर्थात् मृत्युके निकट पहुँच रहा है। पर सोचते तो यह है कि हम बड़े हैं, हमारी उमर इनसे बड़ी है, पर इसका ख्याल नहीं रखते कि इस प्रकार का काल्पनिक बड़ा-बड़ा बनाकर यह काल, यह व्यतीत हुई आयु हमें एक दिन बहुत ही निकट कालमें इस भवसे विदा कर देगी, हमारा मरण हो जायेगा, यह काल हमें खा लेगा—इसका ध्यान नहीं है और बड़ा बड़ा मानकर मोहमें भूला फिरता है। अब हम इतने बड़े हो गये। यह जीव गर्भसे लेकर प्रतिक्षण यम अर्थात् मृत्यु क्षयकी ओर ही जा रहा है, फिर तू यहां किसकी शरण ढूँढता है ?

यदि दृष्टः श्रुतो वास्ति यम ज्ञावञ्चको बली ।

तमाराध्य भज स्वास्थ्यं नैव चैत्किं वृथ श्रमः ॥१०५॥

दुर्निवार यमाज्ञा—यदि तू ने इस यमसे भी बलवान् कोई पुरुष देखा हो जो यमकी आज्ञाको भी भग करदे ऐसा देखा हो अथवा सुना हो तो हे प्राणी ! तू जा, उसकी ही शरणमें रह, उसकी ही आराधना कर, क्योंकि अब यमराजसे भी कोई बली पुरुष तुम्हें मिल गया है। लेकिन मिलता भी है कोई क्या ? ससारमें कोई जीव ऐसा है क्या कि जो मृत्यु से बाहर हो ?

नहीं है। हो कोई यदि इस लोकमें ऐसा जीव तो उसकी सेवा करो। हे कोई क्या ऐसा हा है। जिसका अब कभी जन्म न होगा ऐसे जो सिद्ध भगवन्त हैं, वे हैं यमसे भी ज्यादा बली। उन्हें कहते हैं कृतान्तान्तक। जिसने कृतान्तका भी अन्त कर दिया है, मृत्युसे भी जन्म से भी जो परे हैं उनकी सेवा करो।

यमाज्ञाके लोपका यत्न—हे आत्मन् ! तू अपने ही स्वरूपमें तो देख, तेरा सत्त्व मृत्युसे बली है। मृत्यु तेरे सत्त्वको समाप्त नहीं कर सकती तब अपने आपमें सहज विराजमान् जो यह चैतन्यस्वरूप है इस चैतन्य-स्वरूपकी उपासना कर। एक अपने आपके शरणको त्यागकर बाहरमें कहीं भी शरण ढूँढा तो ये तेरे परिश्रम व्यर्थ हैं। कोई शरण नहीं मिलने का है। अशरणको शरण मान मानकर अपने आपकी धोखेमें बनाये रखना, इससे तो बुरी दुर्गति होगी। बाहरमें तू किसी को भी शरण मत समझ। एक अपने आपकी यदि निर्विकल्प बना सकता है, मूर्छासे परे रख सकता है तो तेरे लिये तू ही शरण है। तू शरण मिल जायेगा ? अन्यथा बाह्यदृष्टिसे तो केवल दौड़ धूप ही है, श्रम ही है, वेदना ही है, क्षोभ ही क्षोभ है, खूब परख लो।

आत्महितका तन्त्र—मैया ! इतना ही तो एक तत्त्व है। जहाँ अन्य पदार्थोंकी ओर आकर्षण हुआ तो क्षोभ होने लगेगा। जहाँ अन्य पदार्थोंकी ओर आकर्षण न करके अपने सहजस्वरूपकी निरख अथवा इसही में घुलमिलकर अपने उपयोगको बनाया तो सारे झझट समाप्त हो जाते हैं। किसी समय अपने आपकी ऐसी परिस्थिति बने तो सही मिनट दो मिनटकी भी। यदि सबको तू भूलकर अपने आपके इस ब्रह्मस्वरूपमें निवास करता है, ऋषी सत्तोंकी आज्ञा मानता है तो कही इन दो चार मिनटोंमें ही घर न उजड़ जायेगा, परिजन भाग न जायेंगे। यदि तुझे इस में शान्ति न मालूम पड़े तो घर तो पड़ा ही हुआ है। दिन रात उसही में बसा रहे, पर एक बार इस उपायका जैसा कि ऋषि सत्त बार-बार कह रहे हैं झलक तो लो, यत्न तो करो और कुछ अपने आपमें विश्राम पानेकी परिणति तो बने। बाहरमें कोई भी पुरुष ऐसा बलवान न मिलेगा जो यमराजकी आज्ञा का भी भग करने वाला हो।

परस्येव न जानाति विपत्तिं स्वस्थ मूढधीः ।

‘वने सत्त्वसमाकीर्णं दह्यमाने तस्थवत् ॥१०६॥’

मूढकी स्वविपदाका अपरिचय—ये मोही प्राणी दूसरीकी आपत्ति को तो खूब जानते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, दूसरा मरे तो उसका बड़ा प्रत्यय रखते हैं, मरा ही करते हैं लोग, पर दूसरीकी आपत्तिकी तरह अपने आपकी आपत्तिका यह मूढ जीव ख्याल नहीं

करता है। जैसे कोई मूर्ख जंगलमें गया और एक वृक्षपर चढ़ गया, वृक्ष पर चढ़ा हुआ वह देख रहा है कि जंगलमें चारों ओर आग लगी हुई है और उस आग लगी की स्थितिमें यह भी देख रहा है कि देखो यह खरगोश जला जा रहा है, यह साप, यह हिरण, यह सिंघ देखो ये कैसे जले जा रहे हैं ? वृक्षपर चढ़ा हुआ वह मूर्ख कौतूहल देख रहा है और यह ख्याल नहीं होता कि अभी कुछ ही देरमें यह पेड़ भी तो जल जायेगा जिस पेड़पर हम खड़े हुये हैं, हम कहा जायेंगे ? क्या होगा ? हम बचेंगे या न बचेंगे ? इसका कुछ भी ख्याल नहीं होता।

उपदेशकी सुकरता व पालनकी दुष्करता—यह प्राणी दूसरोकी आपत्तिको तो देख रहा है कि इन पर यह आपत्ति आया करती है पर खुदकी आपत्ति को नहीं देख रहा है। कुछ अनहोनी हो जाय दूसरोकी तो उसका यह बड़ा ज्ञाता द्रष्टा बन जाता है। यह हो गया, होता ही है। दुनियाकी रीति है। जो आया है वह जाता है। उसे उपदेश देनेके लिये भी बड़ा पंडित बन जाता है, समझाता है। अरे तुम मूर्खता कर रहे हो तुम मोह कर रहे हो, अज्ञानी बन रहे हो। तुम्हें कहीं ऐसा शोक करना चाहिये, यो उपदेश दे डालता है, पर खुद पर उससे चौथाई भी आपदा आ जाय तो वह विह्वल हो जाता है। यह चतुर मनुष्य कथनी करता है खुद जब चैनमें है। दूसरोके विषयमें बड़े उपदेश ज्ञाडता है, समझाता है पर स्वयंमें यह साहस बनाया ही नहीं कि ऐसी विपदा मुझपर आये तो उस विपदाको समतासे सहन कर लूंगा, उसमें खेदखिन्न न होऊंगा।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे—हिन्दी उपदेशमें कहा करते हैं—पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरोके उपदेश देनेमें कुशल बहुतसे लोग हैं। किसीको सर्दी हो जाय, जुखाम हो जाय। कुछ बात हो जाय तो आपको सभी लोग वैद्य ही वैद्य दीखेंगे। कोई कहेगा कि काली मिर्चका काढ़ा पीलो, कोई कहेगा एनासीनकी गोली खा लो, कोई कुछ बतायेगा कोई कुछ, पर ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो उसे न समझाये या उसकी दवा न जानता हो, ऐसे ही दूसरे जीवों पर किसी प्रकारकी विपदा आ जाय तो उस विपदामें धैर्य देनेके लिये भी सभी अपनी कुशलता बताते हैं पर उन वचनोका स्वयं पर कोई असर डाले दृष्टि दे तो शून्य निकलता है करीब-करीब। सभी नही होते ऐसे। ज्ञानी ही, विवेकी ही ऐसे हुआ करते हैं।

उपदिष्ट नियमके पालनकी दुष्करता पर एक दृष्टान्त—दूसरोको समझाना दूसरोका कौतूहल देखना यह सब सुगम रहता है और अपने आप पर ज्ञान प्रयोग करना यह कठिन रहता है। इसी प्रयोगके लिये ज्ञानबलकी अधिक जरूरत रहती है। एक

कहावत ऐसी प्रसिद्ध है कि एक सभामे एक पंडित जी उपदेश दे रहे थे। वंगन न खान चाहिये, उसकी अनेक मोटी पर्त होती हैं, इससे उसमे कीड़े छिपे रहते हैं, वंगन ना इसीसे है कि वे बें गुन हैं अर्थात् उनमे कोई गुण नहीं है, इस प्रकार का उपदेश पंडित सभामे दे रहे थे। उनकी स्त्री भी यह उपदेश सुन रही थी। तो उपदेश समाप्त होने बाद स्तुति पढी जा रही थी तब उन पंडित जी की स्त्री जल्दीसे घर गई और जो भटे क साग बनाया था उसे फेंक दिया नालीमे, सोचा कि कहीं पंडित जी नाराज न हो पंडित जी जब घर आये और खानेके लिये चौकेमे बैठे तो देखा कि कोई साग नहीं है। स्त्रीसे पूछ कि कोई साग नहीं बनाया ? तो स्त्री बोली कि वंगनका साग बनाया था। आपका उपदेश सुनकर मैंने उसे नालीमे फेंक दिया, सोचा कही आप नाराज न हो। तो पंडित जी बोले अरे वह उपदेश तो सभामे बोलनेके लिये था, वह तो दूसरोके लिये था, जा नालीसे साग ऊपर ऊपरसे बटोर ला। यह प्राणी दूसरोंको तो खूब उपदेश दे लेता है, पर खुदपर नहीं घटित करता तो जैसे जंगलमे पेड़ पर चढ़ा हुआ वह मुसाफिर कौतूहल देख रहा है पर खुदकी कुछ खबर नहीं है, ऐसे ही ये ससारके प्राणी दूसरोके मरण को तो देख रहे हैं, पर खुदका भी किसी दिन मरण होगा, इसका कुछ विचार नहीं करते। यही तो पर्यायवृद्धि का दोष है।

यथा बाल तथा वृद्ध यथा दय दृविध तथा ।

यथा शूर तथा भीरु साम्येन ग्रसतेऽन्तकः ॥१०७॥

अन्तककी यमवर्तिता—यह मरण, आयुक्षय, यमराज देखो बड़ी समतासे जिसे खा लेता है। जैसे बालकको ग्रसता है वैसे ही वृद्धको ग्रसता है। कोई मृतकोकी सख्या करे तो करीब-करीब यही बात दीखेगी कि मरने वालोमे जितनी सख्या वृद्ध लोगोकी है उतनी ही सख्या जवान और बालको की भी है। सभीको यह यम समतासे ग्रस लेता है। यह अलंकारमे कह रहे हैं, कही यम नामका कुछ रहता नहीं है। आयुके क्षयका नाम यम है। प्रकरणमे यह बता रहे हैं कि यह मरण सब पर अचानक आ जाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये तो बच्चे हैं, ये तो ५० वर्ष जीवेंगे—यह दम भरकर कोई नहीं कह सकता कि किसकी कब अचानक मृत्यु आ जाय ? जैसे यह यम अचानक ही बालक को ग्रस लेता है वैसे ही वृद्धको ग्रस लेता है। इसके पक्षपात नहीं है कि वृद्धको ग्रस ले और बालकको न ग्रसे। यह यमराज जैसे धनिकको ग्रस लेता है ऐसे ही दरिद्रको ग्रस लेता है। वहां यह पक्षपात नहीं है कि यह गरीब है इसे ग्रस लो और इस धनिकको न ग्रसे। यममे (मरणमे) किसी प्रकारकी विसमता नहीं। जैसे ही शूरवीरको ग्रसता है वैसे ही यह

कायरको ग्रसता है। यो सभी मरते जा रहे हैं। जब सभी जीव एक इस पञ्चत्वको, मरण को ही प्राप्त होते हैं तब इनसे हम किसका शरण ढूँढें ? इस यमराजका नाम समवर्ती भी है, परेतगट भी है। मरण मृत्यु यह श्मशानका राजा है। इसका नाम समवर्ती भी है। ये मृत्यु सब प्राणियोमें समान है।

स्वयं समता धारणकी शिक्षा—यहा यह भी शिक्षा लेना कि ऐसे दुष्ट यममें तो समता बनी है और हम लोग जो इतने धर्मके प्रसंगमें हैं, धर्म पालनके लिये यत्न करते हैं उनके समता न जगे, यह खेदकी बात है। भीतरमें हम आप सबके ऐसी श्रद्धा रहनी चाहिये कि जो उदारताका बीज बने, कुछ भी विगड गया हो उसको क्षमा कर सके। क्या है ? ससार है, प्रवृत्तिया है और प्रथम तो यह बात है कि दूसरे लोग अपराध नहीं करते हैं। यह खुद कषायोंसे भरा हुआ है सो कल्पनाये बनाता है और अपने अपराधसे अपने आपको दलित करता रहता है।

ज्ञानका आचरण—भैया ! ऐसा ज्ञान बसावो जो उदारताका बीज हो। कोई धन वैभव क्षीण हो गया, हो गया, पर चीज है। रहा तो रहा, न रहा तो न सही। दोनों स्थितियोंमें इस विभक्त चैतन्यस्वरूपमान आत्माका कौनसा विगड है ? उदारता बन सके ऐसा ज्ञानप्रकाश जगे। मोह, मूर्छा, पक्षपात, आसक्तिमें कुछ भी हित नहीं है। अनुदार वृत्तिमें अपना समय ही गमाया जा रहा है, ऐसा निर्णय रखिये और है क्या ? क्षमा कर दिया किसीको तो पुण्य ही बना। और इससे भी अधिक वैभव, यश, विश्रामके साधन, शान्तिके समागम और भी कई गुने प्राप्त होंगे। नम्रता वर्तों तो इससे भी अधिक लौकिक सम्मान मिलेगा और पारलौकिक सम्मान मिलेगा, क्यों व्यर्थमें यहां वहाकी बातोंमें उपयोग डालकर अपनेको बरवाद किया जाय ? सदा साफ सीधी बात कहे तो इसे अपने दिमागमें कुछ चिन्तन न करना पड़ेगा, स्पष्ट रहेगा। क्यों किसी पदार्थ की तृष्णा बनाये, तृष्णासे लाभ क्या है ? केवल क्लेश ही प्राप्त होगा तृष्णा करके से। समता जैसे बने, उदारता जैसे जगे, ऐसा ज्ञान बनानेका अपनेको यत्न करना चाहिये।

गजाश्वरथसैन्यानि मन्त्रौपध्वलानि च ।

व्यर्थोभवन्ति सर्वाणि विपक्षे देहिता यमे ॥१०८॥

अन्तकालमें उपायोंकी व्यर्थता—जब यह काल इस प्राणीके विरुद्ध हो जाता है उस समय हाथी, घोड़े, रथ, सेना, मन्त्र, औषधि—ये सब बल व्यर्थ हो जाते हैं। किसी वैद्यके रोगीको दिखायें तो वैद्य दम भरता है कि मेरी ऐसी अच्छी औषधि है कि रोगीका

रोग नह रही सकता, पर साथ ही यह भी कहना पड़ता है कि यदि इसका अन्तकाल नहीं आया हो तो रोग तो ठहर नहीं सकता। उनका दम भरना भी ठीक है। वैद्यका रोगीसे हाथ लग जाय तो उस रोगीका रोग ठहर ही न सके, यह बात उनकी दृष्टिसे बिल्कुल सच है। या तो वह ठीक हो जायेगा इसलिये रोग न ठहरेगा या मरण हो जायेगा तो फिर रोग ठहरेगा कहा ? वैद्य लोग दम भरकर कहते हैं। उनकी बातमें कुछ कसर नहीं है।

खाली हाथ जाना—लोग अपनी रक्षाके लिये हाथी, घोडाका वैभव रखते हैं, सेना साज दल बल रखते हैं, कोई शत्रु मेरे पर न आ जाय, मेरा बिगाड न कर सके तो ये सब सामान रखते हैं किन्तु सुना होगा सिकन्दर एक बहुत बड़ा बलिष्ठ राजा हो गया है। उसने इस भूमि पर बहुत अधिक दूर तक अपना राज्य फैला लिया था, किन्तु जब वह गुजरने लगा, इतने बड़े विस्तृत राज्यका अधिकारी सम्राट् सिकन्दर मरते समय यह सोचने लगा कि इस समय मेरा कोऽसाथो नहीं हैं। इतनी बड़ी सेना बड़ा वैभव, राजा लोग जो चरणमें नतमस्तक होते हैं ये कोई भी मेरे साथी नहीं हो रहे हैं। मैं इतना पराक्रमी एक इस आयुश्रयसे ही हार गया। मरते समय उसके वैराग्यसा हुआ और लोगोसे यह कह गया—ऐ मन्त्रियो ! देखो मरने के बाद जब लाशको तुम ठट्टी पर धरकर बाजारोमें से ले जावोगे तब मेरे दोनो हाथोको बाहर निकाल कर ले जाना, ताकि दुनियाके लोग यह जान जाये कि इतना बड़ा वैभववान् यह सिकन्दर आज खाली हाथ जा रहा है।

वैभवसे अलाभ—कुछ भी वैभव हो, इस वर्तमान वैभवसे इस जीव को अज्ञानी पुरुषको कुछ लाभ है क्या ? जब तक वैभवका संयोग है तब तक मूर्खा ममता विकल्प चिन्ता अनेक छल बल करके अपने आपके इस चैतन्यप्राणका घात कर रहे हैं और जब इस वैभवका वियोग होता है इस वैभवको छोड़कर मर जाता है उस समय तो यह महान् संक्लेश करता है। अहो ! बड़े छल बलसे बड़ी कलाकुशलतासे अनेक श्रम करके यह वैभव संचित किया था, आज यह सारा का सारा छूट रहा है। यो सोचकर मरते समय यह जीव बहुत दुःखी होता है और मरणके समयमें जैसा परिणाम होता है उसके अनुसार अगले भवकी जिन्दगी भी चला करती है। दुःखपूर्वक मरे, संक्लेश सहित मरण हो तो अगले भवमें भी इस जीवको ऐसे साधन जुटते हैं कि वहा भी संक्लेश करेगा।

मरणसे बचानेका अतिश्रेष्ठीका भी अनधिकार—जब यह काल इस प्राणीके विरुद्ध हो जाता है तब ये सारे ठाटबाट यो ही पड़े रह जाते हैं, कोई भी बचा नहीं चलता। भा आखें फाड़-फाड़कर देखती रहती है, यह मेरा पुत्र मेरे ही सामने जा रहा

है। अरे इसके एवजमे मैं न मर गयी। कितना तीव्र मोहसे व्याकुल होकर उन तडफती हुई आँखोंसे निहारती रहती है लेकिन वश कुछ नहीं चलता। परिजन मित्रजन बड़ा बल लगाते हैं, भाव बनाते हैं और यह कहता है कि सारी सम्पदा भी खर्च हो जाय पर मेरा यह इष्ट बच जाय और खर्च भी कर डाले सब सम्पदा तो भी आयुक्षय किसीसे बचायी जा सकती है क्या ? हे आत्मन् ! अपनेको ऐसा तो निरखो कि यह जिन्दगी सदा न रहेगी। किसी दिन तो समाप्त होगी ना। तो इस थोड़ी सी जिन्दगीमे अपना शुद्धभाव रखना चाहिये।

कषायोको दूर करनेका सन्देश—क्रोध कम हो, लोगोंको क्षमा कर दीजिये। यह अभिमान किस पर बगराना है ? कौनसी चीज हमारा बडप्पन बनाने वाली है ? सब कुछ बसार है, भिन्न है, पर है। नमताका भाव रहे। किससे छल करना, किसके लिये विश्वासघात कपट समाचार करना ? अरे इस मायाचारके परिणामसे यह जीव अनेक पापोंके बध करता है और करीब-करीब मायाचारी पुरुष पर इस भवमे भी बुद्धि दोष की आपत्ति आती है, चित्त ठिकाने नहीं रहता, दिमाग बिगड़ जाता है। यहाँ किस बात पर लोभ करना, धन सचय करके रखना ? कोई चीज अपने रखाये रहती भी है क्या ? कितना भी उदारचित्त होकर परोपकार मे लगा दिया जाय वैभव, फिर भी जितना पुण्य है उससे भी और बढ़ता है और उसके अनुसार पता नहीं है कि किस प्रकारसे वैभव और आ जायेगा। न आये तो परोपकारमे व्यय करके यह सन्तोष तो किया जा सकता है ना जो कि बात भी सत्य है कि यह धन परोपकारमे न लगता तो न जाने किन अन्य उपायोंसे नष्ट हो जाता ? रखायेसे वैभव रहता नहीं है।

धर्ममे अग्रसर होनेकी प्रेरणा—भैया ! कषायोको मद करके अपने आपको आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्म-आचरणमे लगाना चाहिये। मोक्षमार्गका आदर करो, वैभवका आदर मत करो। यह वैभव रहकर भी दुःखी करेगा और जाकरभी दुःखी करेगा। वैभवका सयोग भी कष्ट देगा और वियोग भी कष्ट देगा। यह तो पुण्यानुसार जो कृष्ण आता है आने दो, उसके समझदार बनो। उसमे गुजारेकी व्यवस्था बनाओ और अपने आपको जीवनको 'धर्मके लिये ही यह मिला है' ऐसा जानकर धर्ममे अतीव अग्रसर होवो।

विक्रमैकरसस्तावज्जनः सर्वोपि वल्गति।

न शृणोत्यदय यावत्कतान्तहरिर्गजिमम् ॥१०६॥

भरणकाल न आने तक प्राणियोंकी वल्गना—बड़ा बलवान् भी पुरुष हो, जिसके पराक्रमका ही एक प्रधान रूप हो, वीर पुरुष ऐसा मनुष्य भी तब तक ही उद्धत होकर दौड़ता

है, कूदता है, स्वच्छन्द होकर जो कुछ चाहे वह दुनिया पर दाता है—कब तक ? जब तक कि कालरूपी सिंहकी गर्जनको यह नहीं सुनता है अर्थात् जब तक कल्पनामे यह बात नहीं आती कि मेरी मौत आयेगी, तब तक यह पराक्रमी बलवान् पुरुष उद्वत होकर दौडता और कूदता है। जैसे सिंहकी गर्जनाका शब्द हिरन सुन ले तो हिरनकी सिट्ठी भूल जाती और मूर्खसा होकर व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही ये देहके बलवान्, वैभवके समृद्धिशाली अन्य प्रकारसे ऐश्वर्यके अधिकारी ये पुरुष भी तब तक ही गडबड करते हैं जब तक कि कालका शब्द सुननेमे न आये। लो यह मेरी मौत आ गयी, ऐसा चिन्तमे आता है तो सारे होशहवास उड जाते है।

मृत्युका प्राणीपर प्रभाव—भैया ! अपने आपकी ही बात देख लो जब उपद्रव शिर पर आ जाता है, लडाई हो रही है, गोले बम जहा चाहे गिर पडते हैं, ऐसी स्थिति आसपास सुननेको मिल जाय तो ऐसी स्थिति में इसके होशहवास कैसे ढीले ढाले पड जाते है और जब सुखके दिन हैं, उपद्रव कुछ नहीं है और एक परिग्रह सचय या अन्य अन्य धुनमे मौज मानी जा रही है उस समय वैभव हो तो वैभवका घमड, देहमे बल हो तो बलका घमड, जिसके आगे किसी दूसरेका कुछ भी ख्याल न किया जा सके, ऐसी उद्वता इस जीवमे आ जाती है और जहा यह बात गुजरती है कठिन रोग हो जाय तो अथवा भयकर उपद्रव हो तो किसी प्रकार चिन्तमे यह बात आती है कि लो अब तो मौत आने वाली है तो लो यह मौत ही आ गयी, ऐसा ख्याल होते ही यह सब अपने होश खो देता है।

संसारो प्राणियोंके मरणभयकी मुख्यता—अशरण भावनाके इस प्रकरणमे मुख्यता यह बताया जा रहा है कि जब इस जीवका तद्भवमरण होता है तो इसका कोई शरण नहीं, यद्यपि हमारी प्रत्येक घटनामे भी कोई शरण नहीं है, चिन्ता करे तो अकेले चिन्ता करके रह जायें। कोई दूसरा भी पुरुष इस चिन्तासे बचाकर हमे हल्का भी कर सकता है क्या ? कभी नहीं। हा यदि कोई मेरा बडा प्रेमी मित्र हो तो प्रेमेमे आकर वह अपनी एक चिन्ता खुदकी बडा लेगा पर दूसरेकी घटाकर वह चिन्ता न बडा पायेगा। प्रत्येक घटनामे मैं अशरण हूँ, किन्तु इस अशरण भावनामे मरण-मरणकी ही बात शूरसें अब तक चली आ रही है। इस जीवको सबसे अधिक भय है मरणका। धन आता हो, कोई कूटुम्बीजन जाते हो ऐसी स्थिति आये तो धनका लुटना पसद करेगे और परिवारके बचानेका यत्न करेंगे और कही परिजानोकी जान जाती हो और खुदकी जान बच जाती हो तो प्राय करके यह अपनी जान बचानेका यत्न करेगा।

शरणभयका एक दृष्टान्त-- वदरियोंको अपने वच्चेसे बहुत बड़ा प्रेम होता है और सुनते हैं ऐसा कि वदरियाका वच्चा मर भी जाय तो मरे हुए वच्चेको वह छातीसे चिपकाये रहती है, इतना प्रेम होता है। किन्तु देखा होगा, कोई चीज खाने की पढी हो तो अपने उस वच्चे के हाथसे हटाकर खुद खाने लगेगी वदरिया और बड़े भयकी स्थितिके, समयकी घात देखो तो कदाचित् पानी बहुत बढ़ जाये, नदीका किनारा हो तो अपने पैरो को ऐटाकर ऊंची उठ जायेगी वदरिया। ज्यादा पानी आजाये तो दो पैरोंके बल खड़ी होकर अपने वच्चे की रक्षा करेगी और ज्यादा पानी आजाये तो यह भी कर सकती है कि वच्चे को नीचे पटक कर वच्चे पर खड़ी होकर अपनी जान बचाये।

ज्ञानको उपयोग ही एकमात्र शरण-- जगत्के प्राणी मुख चाहते हैं, पर क्या चाहने चाहनेसे सुख मिल जाता है? जिस योग्य उपादान हो, निमित्त हो, जब जैसी स्थितिमें जो बात होनेकी हो उस प्रकार होती है। यह जगत्का प्राणी मृत्युसे डरता है पर क्या डरने से मृत्यु टल जाती है? वह भी जब जिस प्रकार जिस ढंग से होना है होता है। यह प्राणी व्यर्थ ही भय करके अपने आपको विह्वल बनाये रहता है। सम्यग्ज्ञानमें अदभुत सामर्थ्य है। हम जीवको ज्ञानि उत्पन्न करने वाला यह एक ज्ञानप्रकाश है। जीवनका और धन है ही क्या? अभिन्न धन वास्तविक धन एक ज्ञान ही है। सच्चा ज्ञान जगे, भेदविज्ञानको प्रकट करता हुआ ज्ञान जगे तो अब वह ज्ञान भी इसका रक्षक बन सकता है, अन्य कोई जगत् में शरण नहीं है।

अकृताभीष्टकल्याणमसिद्धं रब्धवाञ्छितम्।

प्रागेवागत्य निर्विभो हन्ति लोक यमलणे ॥११०॥

शरणनालमें अज्ञानियों की दृष्टि--जो प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभीष्ट कल्याण का कार्य नहीं किया और न अपने आरम्भ किये हुए इष्ट कार्योंको पूर्ण कर पाया ऐसे लोगों का तो यह काल सबसे पहिले मार डालता है। इसमें यह बात दिखाई है कि प्रायः सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लो अधूराका ही अधूरा सब पड़ा रह गया और यह पल बसा। अच्छा वस्तुओं कोनसी स्थिति ऐसी है जिसको यह पूरा मान ले और फिर मरने के लिए तैयार हो जायें? हमारे काम तो सब पूरे हो चुके। अब मुझे कुछ डर नहीं, सब मर जाऊँ तो कोई परवाह नहीं। अरे दाम तो किसी के पूर्ण होते ही नहीं।

श्रुतश्रुत्यताका धम्मपद--ज्ञान जगा ही और ज्ञानवल में यह अपना विषयास ठीक समझेंगे कि जगत्को उन पदार्थों में मुझे करने का कुछ बाकी ही नहीं--ऐसा ध्यान नहीं बनाने रहे कि मेरे तो सब पदार्थ पूर्ण हो गये, कुछ करने की मन में ही नहीं। मैं क्या कर

सकता हूँ किसी परपदार्थों में ? जो कुछ करता भी था किसी परपदार्थके विषय में तो वहाँ भी उस परका कुछ नहीं करता था, केवल अपनी परिणति ही बनाता रहता था और अभी मैं क्या कर रहा हूँ किसीका कुछ ? भविष्य में भी मैं किसी परपदार्थ का कुछ भी कर न सकूँगा । लो इस सम्यग्ज्ञान के प्रकाश में हमने सारे कार्य पूर्ण कर लिये । कृतकृत्य किसे कहते हैं ? कृतकृत्यका शब्दार्थ है—कृत कृत्य येन स' कृतकृत्यः । जिसने करने योग्य सब काम कर लिये हो उसे कृतकृत्य कहते हैं । करने योग्य काम क्या है ? मुझे किसी पदार्थ में कुछ करने को पडा ही नहीं है, इस प्रकार का ज्ञानप्रकाश जगता प्रथम तो यहीं एक करने योग्य काम है । जिसने यह कर लिया वह कृतकृत्य कहलाता है; वह कृतकृत्य हो जाता है ।

अधूरी परिस्थितिकी पूर्तिका अभाव—लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे सब कार्य अधूरे रह गये और देखो वह बीच में चल बसा । कोई १०-१५ वर्ष का बालक हो तो उसके कार्य अधूरे हैं या नहीं ? हा-हा सारे काम अधूरे पड़े हैं । अभी विवाह होना है, घर बसाना है, ये सब काम तो पड़े हुए हैं । यदि यह बालक अभी गुजर गया तो उसका अर्थ यह है कि सारे अधूरे काम छोड़ कर यह चल बसा । लोगों की ऐसी दृष्टि रहती ना । लो चलो विवाह हो चुका अब तो अधूरे काम नहीं रहे । अरे विवाह हो चुका तो अभी बहुत काम पड़े हुए हैं । सन्तान हो तब तो परिवार चलेगा । बच्चे हो गये, अब तो अधूरा नहीं रहा अरे इन छोटे-छोटे बच्चोको छोड़कर कहा जाये ? इससे अच्छा तो यह था कि पहिले ही हम मर जाते । अब तो और भी अधूरे बन गये । ज्यो-ज्यो उमर बढ़ती है, त्यो-त्यो काम और अधूरे होते जाते हैं । अच्छा बतावो यह कब मरे कि पूरे काम हो चुकने पर मरा कहा जाय ? बूढा हो गया तो सारे काम पूरे हो गये ना । उस मरने वालेसे कोई पूछे—बाबा अब तो तुम्हारे काम पूरे हो चुके ना । अब मरण आये तो कोई परवाह तो नहीं है ? अरे अभी पोतोका सुख तो देखा ही नहीं है । फिर पोतोका विवाह हो, ये काम काजमें लग जायें, अभी ये सारे काम तो अधूरे पड़े हैं । तो कौनसी स्थिति ऐसी है जिसमें अधूरापन न रहे ? यह अधूरेपनकी बात कही जा रही है मोहियोकी दृष्टिसे ।

जीवकी सर्वदा परिपूर्णता—अपने ज्ञानप्रकाशकी दृष्टिसे देखो—यह जीव सदा पूरा है । कभी गुजर जाये, क्या हुआ, यह तो यही है । अपने आपकी दृष्टि हो, अपनी समझ हो तो यह मिलेटरीके जवानकी तरह सदा मृत्युके सम्मुख जानिको सैरार बना रहता है ? लो उठो यहासे अच्छा साहब । कहाँ बैठें ? यहाँ बैठो । लो बैठ गया । उसका कहाँ विगाड है ? जावो इस भवसे । अच्छा लो चले । कहाँ जाये ? इस ठीर पर । पहुँच गये । कहाँ विगाड हुआ ? यहाँ भी अपने ज्ञानसे श्रद्धान आचरणसे अपने आपके आत्माको

प्रसन्न रख रहे थे और दूसरे भवमे जाकर वहाँ भी अपने रत्नत्रयकी उपासना से अपनेको प्रसन्न रख रहे हैं। मौत तो कुमौत उनकी है जिन्होंने धर्मकी आराधना नहीं की, धर्मका पालन नहीं किया।

उदारताका प्रताप—स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षामे बताया है कि धनकी तीन गतिया होती है. दान कर लो या भोग करलो या नष्ट हो जायेगा। तो उस प्रकरणमे कहते हैं कि जिस पुरुषने न दान किया, न भोग किया, उसके धनविनाशके समय अतीव सक्लेश परिणाम होता है और जिसने दान और भोग किया उसके सक्लेश नहीं होता। यह तो ठीक है, पर जिसने दान नहीं किया, किन्तु खूब खाया पिया, मीज किया, भोग उपभोग किया उसके भी वियोग समयमे उतना खेद न होगा जितना कि न दान किया, न भोग किया ऐसे कृपणको खेद होता है। स्पष्टरूपसे इस बातको समझाया है तो मरणके समय अज्ञानी जीवोको ही खेद होता है। ज्ञानी पुरुष तो किसी भी समय मरणको तैयार है, घबड़ाते नहीं है।

धर्मापराधनकी शीघ्र कर्तव्यता—इस श्लोकमे यह भाव दर्शाया है कि करने योग्य काम, धर्मआराधनाका काम झट सभाल लो। अचानक कभी मृत्यु होगी उस समय यह क्लेश मानेगा कि हाय ! जीवन मैंने यो ही खोया। मैं कुछ धर्म नहीं कर पाया। सच जानो मरण समयमे खेद होगा कि मैंने धर्म नहीं अपनाया। तब आगामी क्लेशसे बचना हो तो इस धर्मभावको, ज्ञानभावको अपनावो और सम्यग्ज्ञानी बनकर अपने अन्तरङ्गमे प्रसन्न रहो।

भूभङ्गारम्भभीत स्खलति जगदिदं ब्रह्मलोकवसानम् ।

सद्यस्त्रुट्यन्ति शैलाश्चरणगुरुभराक्रान्तं घातवीवशेन ।

येषां तेषां प्रवीरा कतिपयदिवसैः कालराजेन सर्वे ।

नीता वार्ताविशेष तदपि हतधिया जीवितेऽप्युद्धताशा ॥१११॥

पुराण पुरुषोके चरित्रका कथा शेष—ऐसे-ऐसे वीर पुरुष जिनकी भीहके कटाक्षके होने मात्रसे ही यह ब्रह्मलोक पर्यन्त जगत भयभीत हो जाता है। ऐसे-ऐसे वीर पुरुष जिनके चरणोके भारके कारण पर्वत तत्काल खण्डित हो जाते हैं ऐसे वीर पुरुषोकी अब कहानी मात्र सुननेमे आती है। वे अब रहे कहां ? रावण बहुत विद्यावाका धारी था। उसचे एक बार कैलाश पर्वतको भी हिलानेकी कोशिश की थी। वहाँ तो एक साधुराजकी तपस्याके प्रतापसे वह नहीं ढाया जा सका, किन्तु ऐसे ऐसे किलने ही अन्य पर्वतको ढाने की उसमे सामर्थ्य था और उपद्रव भी किया होगा लेकिन आज केवल कहानी भर सुनने

को रह गयी है। कितने ही लोग तो अब भी राम रावणको उपन्यासके ढंगसे देखते हैं। किसीका कहना है कि वे हुए ही नहीं हैं। कुछ लोग तो यो भी कहते हैं कि ऐसे उपन्यासोंसे शिक्षाकी बात जल्दी समझमें आ जाती है, इसलिये ऐसी शिक्षा देनेके लिये ये उपन्यास बनाए हैं। मतलब यह है कि हमारे पुराण पुरुष इतने बोर उदार और सुभट हुए हैं कि उनके चरित्र बलका आज कल लोग अदाजा भी नहीं कर पाते। वे अब यहाँ नहीं हैं, उनकी कहानी मात्र शेष है। चला आया है आगममें वर्णन। हम कहते हैं यह अयोध्या नगरी है, यहाँ इतने टीले पड़े हैं। ये सब प्राचीन महल थे, सोचते जाते हैं। होंगे भी, लेकिन आज ये कोई नहीं हैं। यो ही समझो कि यहाँके लोग हम आप किसी वैभव, किसी अभिमान, किसी अहंकारके कारण कितने ही जो बाचालपना करते हैं करलें किन्तु रहेगा कुछ नहीं। यह जीव इस ससारमें अशरण है, इसे कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसे-ऐसे महापुरुष भी जब कालके वशीभूत हो गए, फिर यह पर्यायबुद्धि जीव अपने जीवनकी बड़ी आशा रख रहा है। यही तो एक बड़ी भूल है।

परमार्थ शरणके परिचयसे अशरणभावनाको सफलता—अशरण भावनामें यह तो भा रहे हैं कि मेरा कोई शरण नहीं है, पर ऐसा खयाल करनेसे तो क्लेश कई गुना और बढ़ता जायेगा। भावनासे फायदा क्या हुआ ? मुझे कोई शरण नहीं, मेरा कोई रक्षक नहीं। ऐसा सोचनेसे तो भय बढ़ेगा और खुदको कष्ट बहुत पहुँचेंगा ! फिर यह भावना धर्मरूप कैसे ? समाधान यह है कि परपदार्थ कोई शरण नहीं है। ऐसा कहनेमें यह बात अन्तरमें छिपी हुई है कि मेरे लिये मेरा यह ध्रुव आत्मा शरण है। निजके शरणका परिचय जिसने किया है उस ज्ञानीके यह अशरण भावना धर्मरूप है, किन्तु जिसने अपने शरणका परिचय नहीं पाया है उस अज्ञानी जीवको तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मेरा कोई शरण नहीं, ऐसी बातें सोचना उसका केवल रोना ही रोना रूप है।

निजस्वरूपके आदरमें शान्तिलाभ—हम अपने आपके शरणभूत इस निजस्वरूपका आदर करें। मेरा इस जगतमें मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है। मेरा इस जगतमें रच मात्र भी कुछ नहीं है। दुःख और किस बातका लग रहा है इस जीवको ? इस ही बातका तो क्लेश है कि मैं तो ये सब बाह्य पदार्थ और उन्हें अपने मन माफिक करना चाहते हैं। बाह्य पदार्थोंमें जैसी उनकी योग्यता है उसके अनुसार ही तो वे परिणमते हैं। दुःख मिटाना हो तो अपने आपके स्वरूपका आदर करो। मैं अपने उस ऐश्वर्यको देखू जो मेरा सहज है। इस ज्ञानानन्दस्वरूपको तर्क, इसमें ही रत रहूँ, इसमें ही सतुष्ट होऊँ, ऐसी भावना बनाएँ, ऐसा अन्तरङ्गका झुकाव करें यह तो है सारभूत बात और बाह्यपदार्थोंके प्रति,

अन्य जीवोंके प्रति अपनी आसक्ति और कल्पनाएँ बढ़ाना, यह है केवल कष्टकी बात ।

रुद्राशागजदेवदैत्यखचग्रहाग्रहव्यन्तरा । !

दिवपाला प्रतिशतवो हरिबला व्यालेन्द्रचक्रेश्वरः ।

ये चान्ये मरुदर्यमादिबलिनः सभूय सर्वे स्वयम् ।

नारुद्ध यमकिङ्करैः क्षणमपि त्रातु क्षमा देहि नम् ॥११२॥

कालगृहीत प्राणीकी अरक्ष्यता—जिस प्राणी पर यह मृत्यु मँडरा जाती है, मरणकाल आता है, यह काल अपनी कलासे जिस प्राणीको पकड़ लेता है उसकी रक्षा करनेमें ये कोई भी समर्थ नहीं है । चाहे रुद्र भी हो कोई । रुद्र एक बहुत कुछ पहुँचे हुए अनेक विद्यावाँके धनी होते हैं जिनको देवी देवता बहुतसे किकर होनेके लिये प्रार्थना कर चुके हैं और इस प्रलोभनमें थोड़ी चूक खाई है । इससे लोककार्योंमें प्रवेश किया है ऐसे कोई रुद्र महापुरुष, आखिर विद्यावाँके धनी तो वे हैं ही, उनमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी मरते हुये जीवकी रक्षा कर दे । बड़े दिग्गज देव और दैत्य जिनके दिव्य शरीर हैं, भूख प्यासकी वेदनाओंसे रहित हैं, ऐसे बड़े देवता भी इस मरणहार जीवको बचानेमें समर्थ नहीं हैं ।

ससार संकट—यह ससार संयोग वियोगका पिण्ड है । इसमें वेदना और है ही क्या ? जिस किसी भी बाह्यपदार्थको इष्ट मान लिया, इन इन्द्रियविषयोंके साधनमें सहायक होनेसे, किसीको अनिष्ट मान लिया इन इन्द्रियविषयोंके साधनमें बाधक होनेसे तो फिर इष्टके संयोगको तरसता है, अनिष्टके वियोगको तरसता है, इष्टके वियोगसे भयभीत है । बस यह ही तो केवल दुःख है जीवोंके । ये सारे दुःख एक अप्सि स्वरूपकी सभालमें जरासे बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षासे, ललकारसे ये सब संकट समाप्त हो जाते हैं । जैसे बड़े बलवान भी चोर चोरी करनेको घरमें घुसे हो तो बुढ़िया यदि घरमें जरासा खास दे तो वे सारे चोर उल्टे पैर भाग जाते हैं, ऐसे ही ये सब संकट चोर विपदा उपसर्ग वेदनाएँ सभी इस आत्मगृहमें घुस आये हैं, किन्तु यह आत्मा जरा भी ललकार करे, अपने स्वरूपको सभाले तो ये सब संकट भी यथाशीघ्र विदा हो जाते हैं ।

स्वरूप संभाल—सुखी होनेकी कला हम आप सबमें पड़ी हुई है, परन्तु उस कालका उपयोग नहीं करते और दुःखी हो रहे हैं । वह कला क्या है ? अपने स्वरूपका यथार्थ दर्शन कर ले, इतनी भर कला है । समस्त परपदार्थोंसे निराले देहसे भी विलक्षण केवल ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र मैं हूँ, यह मैं अमूर्त हूँ । ऐसे इस अमूर्त जीवास्तिकार्यकी पहिचान हो तो वहाँ संकटोंका क्या काम है ? गोले भी बरस रहे हो, बम भी पड़ रहे हो और बन

जाय कदाचित् ऐसी सभाल किसी ज्ञानी जीवके कि मैं तो अमूर्त आत्मतत्त्व हूँ। यद्यपि ऐसी स्थितिमें हम आपके दिमागके अनुसार कठिनसी बात लग रही है कि वहाँ हम अपना स्वरूप संभाले बैठ सकेंगे क्या ? लेकिन स्वरूप संभाल सकने वाले भी ज्ञानी पुरुष मिलते ही हैं, होते ही हैं। उस समय इस अमूर्त ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र अपने आपकी सभाल करे तो वहाँ कौनसा कष्ट है ? जहाँ इस संभालसे चिगे और केवल अपने प्राणीकी ही बात नहीं, बाह्यमे भी परिजन वैभवका वियोग हुआ कि यह जीव भयभीत हो जाता है, हाय ! क्या हुआ ? कितने भी सकट हो, समस्त सकटोको समाप्त करनेका अमोघ साधन अपने शुद्धस्वरूपकी संभाल है।

कालगृहीत प्राणीकी रक्षामें विद्यासमृद्धिवस्तोंकी भी अक्षमता—जब यह जीव कालके गालसे गृहीत हो जाता है तो इसे बड़ा विद्याधर भी रक्षा करनेमे समर्थ नहीं है। जो आकाशमे विमानो पर चले, स्मरणमात्रसे देव आकर एक सशस्त्र विरोधीसे युद्ध कर दे, अनेक विद्याएं भी जिन्हे सिद्ध हैं, ऐसे विद्याधर भी इस मरते हुए जीवकी रक्षा करनेमे समर्थ नहीं हैं। देवता गृहव्यतर दिग्पाल आदि ये सब मिलकर भी इस जीवको बचाने मे समर्थ नहीं हैं। कभी तो ऐसा भी हो जाता कि कोई मित्र बचानेकी कोशिश करता है और उस मित्रकी उस कोशिशके निमित्तसे ही मरण हो जाता है। हितैषी परिजन रोगी को अच्छीसे अच्छी औषधि खिलानेका यत्न करते हैं, कभी उसकी ही इस जेष्ठसे उसके ही द्वारा दी हुई औषधिसे उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन रक्षक है इस जीवका ? महापुरुषोमे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ये भी इस मरणहार जीवको बचा नहीं सकते।

नारायण, प्रतिनारायण व बलभद्रकी भी कालग्रस्त प्राणीकी रक्षामे अक्षमता—नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ये तीन पदविद्या हैं, नाम नहीं हैं। नारायणपद, प्रतिनारायणपद और बलभद्र। नारायण और बलभद्र भिन्न-भिन्न होते हैं, किन्तु प्रतिनारायण और नारायणसे पहिले नारायण जैसा ही वैभव भोगते हुए और नारायणके अभ्युदयके समय ये प्रतिनारायण प्रतिपक्षी बनकर नारायणके द्वारा घाता जाता हो वह प्रतिनारायण है। जैसे कृष्णजी के समय श्रीकृष्ण नारायण बलदेव बलभद्र और जरासिंघ प्रतिनारायण थे। श्रीरामके समय लक्ष्मण नारायण श्रीराम बलभद्र और रावण प्रतिनारायण था ? इन जीवोके उनके समयमे कितना बड़ा वैभव ऐश्वर्य था, कितना प्रताप था। वह सब प्रताप केवल एक उनके पुण्यके अनुकूल फल सका था, किन्तु यह बल किसी मे न था कि किसी मरणहार पुरुषको बचा सकें। यह सब इसलिये कह रहे हैं कि तुम

अपनी कल्पनाएँ जिस किसीको शरण मानकर उसको अपना आत्मसमर्पण मत करो अर्थात् यह प्रत्यय मत करो कि मेरे ये शरण है । अपने आपके शाश्वत स्वरूपकी खबर मत तजे ।

कालग्रस्त प्राणीकी रक्षामे देवोंकी भी अक्षमता—धरणेन्द्र व्यतरोमे बहुत प्रसिद्ध और प्रभुभक्त देव होते हैं । प्रभु पार्श्वनाथके उपसर्गके समय धरणेन्द्र और धरणेन्द्रकी देवी पद्मावतीने अपनी आराधनाका विषय बनाया था, प्रभुका उपसर्ग टाला था । ऐसे विशिष्ट धरणेन्द्र जैसे देव भी इस मरणहार जीवको बचानेमे समर्थ नहीं होते, तब हम आप लोगो की कहानी क्या है ? कोशिश सभी करते हैं । घरके जो इष्ट पुरुष होते हैं वे उस मरने वालेको बचानेका बड़ा यत्न करते हैं, पर वे कोई भी उसे बचा नहीं पाते हैं । आखो देखते ही वह इस ससारसे विदा हो जाता है । लो अब इसके प्राण पेट तक है, पैर तो ठंडे हो ही चुके हैं, लो अब गले तक प्राण चले आए, लो अब प्राण एकदम निकल गए । सारा दृश्य आखो देखते रह जाते हैं पर कोई किसीको मरनेसे बचा सकता है क्या ? ये देव, पवन, सूर्य आदिक बड़े बलिष्ठ देहधारी सबके सब एकत्रित हो जाये तो भी इस प्राणीको कालसे बचा नहीं सकते । यह है इस ससारकी स्थिति ।

स्वयंका शरण लेनेकी सम्मति—भैया ! अपने आपके स्वरूपमे अपनेको निरखो तो किसीसे भीख मांगनेकी, मरणसे रक्षा पानेकी, कुछ सोचनेकी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह है व सदा रहेगा । केवल इस सत् स्वरूप निजतत्त्वसे रुचि हो तो कही कष्ट नहीं है । लेकिन अनात्मकतत्त्वमे इसे प्रीति जगी है तो अपराधका फल तो भोगना ही पड़ेगा । अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि न रहे वह सब अपराध है । उस अपराधके फलमे अनेक वेदनायें सहनी होती हैं । हे भाई ! इस मृत्युसे रक्षा करने वाला न तो कोई हुआ और न कभी होगा । तू अब बाह्यमे शरणको न ढूँढकर अपने आपके स्वरूपकी सभाल कर । यही पुरुषार्थ एक वास्तविक शरण है ।

आरब्धा मृगबालिकेव विपिने सहारदन्तिद्विषा,

पुसा जीवकला निरेति पवनव्याजेन भीता सती ।

- तातु न क्षमसे यदि क्रमपदप्राप्ता वराकीमिमा,

न त्वं निर्घृण लज्जसेत्त जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥११३॥

श्वासके व्याजसे जीवनकला का निर्गमन—हे पर्यायमुग्ध प्राणी ! देख, जिस प्रकार वन मे मृगके बच्चेको सिंह पकड़नेका आरम्भ करता है और वह मृग बालक भयभीत होकर भागता है ऐसे ही समझ कि इस जीवके जीवनकी कला कालरूपी सिंहसे भयभीत होकर श्वासोच्छ्वासके बहानेसे दूर भाग रही है । जैसे मृगबालिका पर सिंहका आक्रमण होता है,

मृत्युका आक्रमण होता है। तो यह जीवनकला श्वासके रूपसे दोड़-दोड़कर बाहर निकल रही है और फिर कितना ही भागे वह मृगवालिंका, आखिर वह सिंहके पैरो तले आ जाती है। इसी प्रकार जीवोंके जीवनकी कला कालमें क्रमसे अन्तको प्राप्त हो जाती है, तो समझ तू अपनी ही रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है, दूसरोंकी तों वया रक्षा करेगा? परकी ओर दृष्टि देकर कातरताका भाव मत लावो।

खेद व आनन्द पानेकी स्वकला—अरे यह जीवन तो एक मायारूप है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे शुद्ध आनन्दके महत्वको नष्ट करने वाला यह एक कलक है जीवन। इसका जो शाश्वत जीवन है शुद्ध ज्ञानज्योतिरूप अनुभव करना है, उस पर किसका आक्रमण है? जो चीज नष्ट हो जाती है उसको हम अपना मानें सो उसमें खेद है। नष्ट हो जाने वाली चीजको हम अपनी ही न समझें तो फिर खेद किस बातका? देखिये जिस पुरुषको किसी कल्पनासे खेद आ गया है वह तो अब सारी दुनियाको खेदमयी ही निरखता है। खुद खेद खिन्न है तो उसके उपयोगमें खिन्नता ही है सर्वत्र और जिसके चित्तमें सम्बेग है, वराम्य है, यथार्थ ज्ञान है और उस सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे एक शुद्ध सतोष हो रहा है तो सर्वत्र प्रसन्नता ही नजर आती है। देख तू वाहरमें किसीकी रक्षा करनेका विकल्प करे या किसीसे मेरी रक्षा हो, ऐसा विकल्प करे तो तू अपने आप पर निर्दयी बन रहा है क्योंकि इस विकल्पजालसे अपने आपकी ज्ञान्तिको भग कर रहा है।

मूढ़ विषयकी उपहास्य करतूत—तू इस जगत्में इन इन्द्रिय विषयोंमें रमनेका उद्योग होकर प्रवृत्ति कर रहा है। मृत्यु तो तेरे केशोंको पकड़े हुए है और तू विषयोंमें लग रहा है। जैसे किसी पुरुषको फासीका हुकुम दिया गया हो और वह फांसीसे पहिले खूब खाने पीनेमें लीन हो रहा है। तो लोग उसको मूर्खता पर मन हो मन हमते हैं। अभी तो प्राण जायेंगे और यह लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, हलुवा खानेमें मस्त हो रहा है। ऐसे ही जगत्के प्राणी मृत्युके द्वारा ग्रहीत हैं। पता नहीं कब यह यम अचानक आ पड़ेगा, लेकिन यह प्राणी बेसुध होकर पञ्चेन्द्रियके विषयोंके रमण कर रहा है। यह तो अपने आप पर निर्दयताका काम है। ऐमी अशोभनीय विरुद्ध बात करते दूये हे आत्मन् ! तुम्हें लज्जा नहीं आती और भी बात देखो—तू यह देख रहा है कि यह प्राणी कालके वश है, मरने वाला है और फिर भी तू उसमें रम रहा है तो यह कैसी लज्जाकी बात है। अरे तू शुद्ध भावना कर और दूसरोंको भी शुद्ध भावनाका अवकाश दे और इस संसारकी इन विषय आपदावोंसे बच। अपने आपको अकेला शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव निरख। यह देह भी तों मेरा नहीं है। मैं तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ। इस शरणभूत निज परमात्मत्त्वकी

भावना करो और वाह्यपदार्थोंसे अपनेको अशरण मानो ।

पाताले ब्रह्मलोके सुरपतिभवनं सागरान्ते वनान्ते ।

दिवचक्रे शैलशृंगे दहनवनहिमध्वान्तवज्रासिदुर्गे ।

भ्रूगर्भे सन्निविष्टे समदकरिषटा सङ्कटे वा वलीयान् ।

कालोज्य क्रूरकर्मा कवलयति बलाज्जीवित देहभाजाम् ॥११४॥

पाताल और ब्रह्मलोकमें भी जीवनकी अरक्षितता—यह काल ऐसा बली है कि यह किसी भी ससारी जीवको बलात्कारपूर्वक ग्रस लेता है, यह जीव चाहे पातालमें बैठा हो जो कि हम आप सबके लिये दुर्गम्य है, कहासे पाताल जाये, इतनी मोटी पृथ्वी है जिसके तलभागमें पाताल लोक बस रहा है वहा जीवोका गमन बहुत कठिन है । ऐसी जगह भी कोई जीव बैठा हो, वहाँका उत्पन्न हुआ जीव भी इस कालके वशीभूत होकर अपना जीवन खो देता है । यह चाहे ब्रह्मलोकमें बैठा हो, उत्पन्न हो, अवस्थित हो वहा भी यह जीव सुरक्षित नहीं रहता । ब्रह्मलोकसे मतलब ऊर्ध्वलोकके मध्य भागमें ब्रह्मलोक माना गया है, ऊर्ध्वलोकके बीचमें भागों, वहा भी कोई जीव अवस्थित हो उसका भी जीवन सुरक्षित नहीं है । जब आयुका अन्त होता है तो वहाँ भी इस जीवको उस देहसे जाना पड़ता है । कहा यह जीव जाये कि यह मृत्युसे बच सके ? कोई ऐसा स्थान नहीं है ।

इन्द्रभवनमें भी जीवनकी अरक्षितता—यह जीव इन्द्रके भवनमें भी बैठा हो, ऊर्ध्वलोकमें कल्पवासियोंके २४ इन्द्र प्रतीन्द्र होते हैं और ऊपर तो सभी ही इन्द्र हुआ करते हैं । उन इन्द्रोंके भवनमें भी कोई अवस्थित हो, वह भी सदाकाल जीवित नहीं रह सकता । स्वयं इन्द्र भी सदाकाल नहीं रह सकता । भले ही बहुत लम्बी आयु है और उस लम्बी आयुके कारण उन्हें अमर कहा करते हैं किन्तु अन्त उनका भी है । यह जीव बहुत दूर समुद्रके तट पर भी चला जाय, जैसे कहते हैं ना चारों ओरके धाम बहुत दूर समुद्रके तट भी पहुँच जाय इस कालसे बचनेके लिये कि यह काल वहाँ न आ सकेगा, बहुत दूर चला जाय, लेकिन वहा भी जीवन सुरक्षित नहीं है । आयुका अन्त होने पर वहा भी मरण करना पड़ता है । कही दुर्गम बनके पार भी पहुँच जाय शायद इस गहन बनकी उलझनके कारण काल वहा न पहुँच सकेगा, यो मानो बनके पार भी कोई जीव पहुँच जाय वहा भी इस जीवका जीवन सुरक्षित नहीं है । वहाँ भी मरना ही पड़ता है ।

मरणकी दहल—मरणका भय इन ससारी जीवोको लगा हुआ ही है । कितनी भी उमर हो जाये पर मरणकी सम्भावना समझमें आये तो उस वृद्धका भी दिल दहल जाता है । हाय ! अब मुझे यहासे मरना पड़ रहा है । बहुतसे वृद्ध पुरुष अथवा वृद्धिया अपने

शारीरिक दुःखके कारण ऐसी प्रार्थना किया करते हैं कि हे भगवन् ! मुझे उठा लो । अर्थात् मेरा मरण हो जाय, ऐसे अहर्निश प्रार्थना करने वाले बूढ़े और बुढ़िया मरणका अवसर सामने आने पर दहल जाते हैं । मान लो कोई साप निकल आया निकल तो क्या वे घबड़ाते नहीं हैं ? क्या घरके बच्चोको पुकारते नहीं हैं ? ऐ बच्चो—देखो साँप यहा निकला है, जल्दी आकर मुझे बचावो । यदि बच्चे यह कह दे कि अरी बुढ़िया दादी तू तो भगवानसे प्रार्थना किया करती थी कि मुझे उठा लो, तो तुम्हारी प्रार्थनाको ही सुनकर भगवान्‌ने इसे तुम्हें उठानेके लिये भेजा है, तू क्यों इतना डरती है ? यदि कोई मजा-किया यो कहदे तो उसका उत्तर क्या ? सब मरणसे भय किया करते हैं ।

मरणसे बचनेके उपायोकी व्यर्थता—इस मरणसे बचनेके लिये लोग सारे उपाय बनाया करते हैं, अच्छा मजबूत मकान बनवाते, अपने सब तरहके भोजन पान आदिक आरामके अन्य साधन बना लेते, सब कुछ करते हैं लेकिन कोई यहाँ सदा जीवित रह सका क्या ? बड़े-बड़े महापुरुष भी नहीं रहे तो अपनी बात सोचो । यदि यह दृश्य सामने नाचने लगे कि मेरा मरण तो किसी भी क्षण हो सकता है, तो इसे फिर आकुलता न रहेगी । लोग तो मरणकी सम्भावनामे आकुलता मचाते हैं, लेकिन विवेकी पुरुष मरणकी सम्भावनाको सामने रखकर निराकुल रहनेका यत्न करते हैं । लोग बड़ी चिन्ताएँ कर रहे हैं अगले वर्षकी घटनावोके लिये । यदि यह अभी ही गुजर गया तो फिर कहाँ इसका सम्बन्ध रहा इस लोकके वैभवसे ? यह जीव इस मरणसे बचनेके लिये बहुत-बहुत उपाय करता है, लेकिन सब उपाय इसके निष्फल चले जाते हैं ।

दिगन्त और भीड़मे भी जीवनकी असुरक्षितता—यह जीव मरणसे बचनेके लिये दिशावोके अन्तमे भी पहुँच जाय जिन्हे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर कहते हैं, बहुत अधिक दूर पहुँच जाय तो वहाँ भी इसका जीवन सदा नहीं रहता । मरना पड़ता है । यह तो बहुत छोटी दूरकी बात कह रहे हैं । इस लोकके बिल्कुल अन्तमे जहाँ सिद्ध जीव बसा करते हैं वहाँ जो निगोद जीव भरे हुए हैं वे अपनी ही मीतसे एक श्वासमे १८ बार जन्म और मरण किया करते हैं । कहाँ जावोगे ? इस कालका तो सर्वत्र प्रसार है । यह जीव बहुत ऊँचे पर्वतके शिखर पर भी चढ़कर वहाँ ठहर जाय, लो अब तो मैं बहुतसी भीड़से हटकर ऊपर आ गया हूँ, यह काल तो भीड़मे तलाश करता फिरगा कि इसका अन्त कर दें । मैं तो बहुत ही निराले विलक्षण ऊँचे पर्वत पर पहुँच गया हूँ । अब यह मैं सुरक्षित रह जाऊँगा, पर कहाँ सुरक्षित रह सकता है ? यह जीव कही भी चला जाय सुरक्षित नहीं रहता ।

अग्नि और जलमे भी जीवनकी असुरक्षितता—ऐसे भी जीव है जो अग्निमे जीवित रहते हैं। अग्नि खुद जीव है, इससे बढ़कर और सुरक्षित स्थान क्या होगा ? काल आयेगा तो वह ही पहिले अग्निमे भस्म हो जायेगा। अग्निके मध्य भी कोई जीव हो तो भी काल द्वारा ग्रस जायेगा। कोई गहरे जलमे छिप जाय, जलमे बहुतसी सुरक्षा रहती है। जब कोई मधु मक्खी इस मनुष्यको सताने लगती है उस समय इस मनुष्यके पास अन्य कुछ उपाय नहीं है। कहा जायेगा ? पेड़ पर चढ़ जायेगा तो मधुमक्खी वहा भी सतायेगी, किसी जगह गुफामे चला जाय तो ये मधुमक्खी वहा तक भी पहुंचेगी। एक जलका स्थान ऐसा है कि जलमे डुबकी लगा ले तो मधुमक्खी जलके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तो वहा देखो यह पुरुष सुरक्षित रह गया ना ? यो कोई जलके अन्दर भी ठहर जाय तो भी सुरक्षित नहीं है। उसका भी मरण हुआ करता है।

हिमालयादि दुर्गम स्थानोमे भी जीवनकी अरक्षितता—कोई जीव एकदम हिमालयमे पहुंच जाय। हिमालय इस व्यवहारकी दुनियासे एक निराला स्थान है। वह देशके एक कोने पर है, वहां भी पहुंच जाय कोई अथवा वहांका उत्पन्न हुआ हो कोई तो वह जीव वहा भी सुरक्षित नहीं है। वह भी कालके बशीभूत होता है, जन्म-मरण करता है। जीवनमे सार क्या है ? जी रहे है कितने दिनोको और जीकर भी सारभूत बात क्या लूट ली है ? इस जीवनमे भी क्लेश ही क्लेश है और जब जीवनका अन्त होता है तब भी क्लेश है। यहाँ शरण कुछ नहीं है। किसी भी वाह्यस्थानको शरण मानकर यह जीव ऐसे-एसे दुर्गमस्थान पर भी पहुंच जाये तो भी आयुर्कर्म तो सब जीवोका उनके साथ ही है। वह जहाँ है तहाँ ही आयुर्गमन है, अन्त होगा और उन्हें वहाँ मरण करना पड़ेगा।

अंधकारमे भी जीवनकी अरक्षितता—यह जीव गहन अंधकारमे पहुंच जाय, लो अब अधेरेमे यह काल कहाँ दूढ़ लेगा ? जब कृष्णपक्षकी अमावस्या जैसी गहन रात होती है, उसमे अपने ही हाथ पैर अपनेको नहीं सूझते, और कभी-कभी तो अपने अंगो को छूतेमे भी, परखनेमे भी देर लग जाती है। ऐसे गहन अंधकारमे हम पहुंच जायेगे तो वहाँ सुरक्षित रह जायेगे। किसीकी नजर भी नहीं जा सकती। भाई ऐसे गहन अंधकारमे भी पहुंच जाय तो भी जीवन सुरक्षित नहीं है। जो जीवित हुआ है वह मरण भी नियमसे पायेगा।

वज्रमयी स्थानोंमें भी जीवनकी अरक्षितता—भैया ! खोजिए कोई संसारमे बहुत मजबूत स्थान जहाँ कालका कुछ भी प्रवेश न हो, ढूँढो कोई स्थान। अच्छा लो—चलो

किसी वज्रमयी स्थानमें चले, जिस वज्रको कोई भेद न सके ऐसे वज्रमयी स्थानमें यह जीव पहुँच जाय तो वहाँ भी यह सुरक्षित नहीं है। कारण यह है कि कोई मारने वाला अलगसे नहीं है जिसकी आखोसे बचकर हम अपने जीवनको सुरक्षित बना लें। इस जीव के साथ अष्टकर्म लगे हुए हैं, उनमें एक आयुर्कर्म है। उस आयुर्कर्मके क्षय होने पर जो कि होता ही है, निपेक उदयमें आ रहे हैं तो कभी तो समाप्त होंगे ही। वस उस आयुर्कर्मके गलनेका नाम ही मरण है और इस मरण होनेके बाद भी छुड़कारा मिल जाय तो वह भी भला था। लेकिन मरणके बाद इस जीवको जन्म लेना पड़ता है, यही कष्टकी बात है अथवा जन्म लेनेका नाम ही मरण है। यो इस जीवके साथ ही आयुर्कर्म लगा है और वह सर्वत्र है। जहाँ जीव जाय वह ही है। सो उस आयुर्कर्मके अन्तमें इसको मरना ही पड़ता है।

पहरे व गढ़कोटोमें भी जीवनकी अरक्षितता—अब और कोई सुरक्षित स्थान देख लो तलवारमयी पहरेदारोंके पहरा दिये हुए कमरेमें कोई चला जाय तो शायद वहाँ जीवन पूर्ण रक्षित रहेगा, क्योंकि चारों ओर नगी तलवार लिये पहरेदार लगे हुए हैं ? अरे वहाँ भी इस जीवकी रक्षा नहीं हो सकती। जब आयुका अन्त होता है तो उसे भी मरना पड़ता है अन्यथा पूर्वकालमें कितने बलिष्ठ राजा हो गए, कोई बचा भी है आज क्या ? कोई नहीं बचा। कहा जाय यह जीव कि मरणसे बच जाय ? शायद बड़े मजबूत गढ़कोट जैसी भूमि पर यह जीव पहुँच जाय तो वहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी ? खूब गढ़ बना है, उस मजबूत गढ़के मध्यमें बैठा है और वह भी एक बाहरी गढ़, उसके भीतर मझोला गढ़ और उसके भीतर खास अन्तरगढ़ उसमें बैठा हुआ कोई जीव यह सोचता हो कि मेरा यहाँ कैसे मरण होगा ? हमने तो इतना डबल तिबल प्रबन्ध कर डाला है, लेकिन इस प्रबन्धसे होता क्या है ? जब आयुका अन्त समय होता है तो इस जीवको संसारसे विदा होना ही पड़ता है। कहाँ जाय यह जीव ? बड़े मद्योन्मत्त हस्तियोके समूहमें रहे, उन हस्तियोका प्यारा बनकर भी रहे तो वहाँ भी इसका जीवन सुरक्षित नहीं है।

स्वदृष्टिकी ही शरण्यता—किसी भी जगह यह काल, यह आयुक्षय बलपूर्वक जीवके जीवनको ग्रसीभूत कर लेता है। इस कालके आगे किसीका वश नहीं चलता। इस अशरण भावनामें इस प्रकरणको सुनकर हमें यह निश्चय करना चाहिये कि बाहरमें भुक्तको कुछ भी शरण नहीं है। केवल यह मैं ही अपनेको ठीक सही रूपमें दिख जाऊँ तो यही शरण है।

अस्मिन्नन्तकभोगिवत्तविवरे संहारदंष्ट्राङ्किते ।

ससुप्त भुवनत्रयं स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम् ॥

प्रत्येक गिलतोऽस्य निर्दयधियः केनाप्युपायेन वै ।

नास्मान्नि.सरण तवार्यं कथमप्यत्यक्षबोध बिना ॥११५॥

जीवोंकी वर्तमान विपन्नता—हे आर्य सत्पुरुष ! देख—ये तीनों लोकोके प्राणी काल-रूपी विषकी गहलतासे मूर्छित होकर गाढ़ मोह निद्रामे शयन कर रहे हैं, और शयन भी कैसा कर रहे हैं ? सहरस्वरूप सर्पको दाढोसे अङ्कित कालरूपी सर्पके मुखरूप विलमे गाढ़ निद्रामे सो रहे हैं । देख ये दोनों ही बातें भयावह हैं । एक तो इच्छारूपी विषसे मूर्छित पड़े हुए है और दूसरे पड़े कहा है इस कालकी दाढमे तो इस जीवका क्या शरण होगा ? जैसे कोई हिरणका बच्चा जगलमे रहता है । किसी दिन उसके पीछे सौ शिकारी हाथमे धनुषबाण लिये हुए उसका पीछा कर रहे हैं, उसके मारनेका उद्यम कर रहे हैं और उस हिरनके आगे है कोई विशाल नदी अथवा समुद्र और अगल बगल है ऐसे पर्वत जो कि अग्निकी ज्वालासे जाज्वल्यमान हैं । अब वह हिरणका बच्चा आगे जाता है तो पानीमे डूब जायेगा, अगल-बगल जाता है तो अग्निमे भस्म हो जायेगा, पीछेसे बहुतसे शिकारी उसको मारनेके लिये पीछा किये हुये हैं । अब बेचारा हिरणका बच्चा क्या करे ? वह तो विलाप ही करता है । कहा जाऊँ ? क्या करूँ ? ऐसे ही ये ससारके प्राणी कहा जाये, जीवनका अन्त होता है । जीवन के विचित्र समागम होते हैं ।

रक्षाका एक मात्र उपाय—यह जीव स्वयं स्वयंके आत्मस्वरूपमे न ठहर कर कहीं भी वाह्यमे दृष्टि बनाये सर्वत्र अरक्षित है । ये कामकी प्रगाढ़ निद्रामे सो रहे हैं । उन सबको प्रत्येकको यह काल निगलता जाता है । इस सकटसे बचनेका अन्य कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही यह उपाय है कि प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्राप्ति करे । अमर, शाश्वत ज्ञानानन्द-धन सिज चैतन्यस्वभावकी दृष्टि करे तो इस उपायसे कालके पञ्जेसे निकलनेकी बात बन सके, अन्य कोई उपाय नहीं है । एक अपने ज्ञानस्वरूपका शरण लेनेसे ही इस कालसे रक्षा हो सकती है ।

व्यवहारकी पकड़में रक्षा का अलाप—देखिये जगत्के अन्य जितने भी द्रव्य हैं निश्चय से तो वे अपनी अपनी शक्तिके भोगने वाले हैं, अर्थात् कोई जीव किसी दूसरेका न कर्ता है, न हर्ता है । जो जैसा है तैसा ही है, किन्तु व्यवहारदृष्टिसे निमित्त-नैमित्तिक भाव परखे जाया करते हैं । उन निमित्त-नैमित्तिक भावोंको देखकर यह जीव किसी भी परपदार्थ के प्रति यह शरण है ऐसी कल्पनाएं कर लेता है और दिखता क्या है इसे ? केवल यह कर्म

नोकर्म पिंड शरीर जो निःसार है। जैसा आज यह उठा है, बड़ा है उसका भी तो कोई विश्वास नहीं है। तो व्यवहारदृष्टि चूंकि इन विषयसाधनोंके साथ इसका निमित्त-
नैमित्तिक सम्बन्ध है सो यह अन्य किसी भी पदार्थमें अपनी शरणकी कल्पना कर लेता है। छोटा भी बालक हो, वह भी अपने शरणके पिछानका यत्न करता है।

अपना वास्तविक शरण—निश्चय दृष्टिसे देखा जाय तो अपने आत्माका यह आत्माही शरण है और व्यवहारदृष्टिसे विचार कीजिये तो परम्परा सुखके कारणभूत वीतराग भावकी प्राप्त हुये ये पंचपरमेष्ठो ही शरण हैं। जब निश्चयदृष्टि सभालते हैं तो खुदको खुदही शरण मिलता है। तो स्वयं यह सशरण है लेकिन स्वयंकी सुध न होने से यह अन्य अन्य जगह जाता है। हे आत्मन् ! देख तेरा वीतराग भाव ही वास्तविक शरण है। तो वीतराग पुरुष हैं उनके गुणोका स्मरण शरण है। यदि वीतरागताकी रुचि जगी है तो यह आत्मा ही एक अपनेको शरण है। व्यवहारसे निरखें तो जो वीतराग हुए हैं वे शरण हैं, अपने, अर्थात् पंचपरमेष्ठियोंकी भक्ति वदना करनेसे, उनके गुणस्मरण करने से अपने आपके स्वरूपकी सुध होती है और स्वरूप के बोधकी दृढ़ता होती है। यो व्यवहारमें तो हम आपको पंच परमगुरु शरण है और निश्चय दृष्टिसे अपना यह शुद्ध आत्मा ही शरण है, अन्य कुछ शरण मत मानो अन्यथा धोखा ही धोखा खाना होगा। अपनी एक सीमित आजोविकाका ढग बनाकर करने योग्य काम तो अपने आपमें जो शरणभूत ब्रह्मस्वरूप है उसकी आराधना करना है, सो व्यवहारमें पंच परमगुरुको आराधना करके और निश्चयमें सर्वसकटोसे रहित ज्ञानमात्र निज तत्त्वकी आराधना करके वास्तविक शरणको गृहे, काल्पनिक शरणके पीछे न पड़े।

चतुर्गतिमहावर्ते दुःखवाऽवदीपिते ।

भ्रमन्ति भविनोऽजस्रं वराका जन्मसागरे ॥११६॥

प्राणियोंका जगत्में भ्रमण—इस ससाररूपी समुद्रमें जगत्के ये प्राणी दीन और अनाथसे बनकर निरन्तर भ्रमण कर रहे हैं। यह ससार समुद्र अति विषम है। चारगति-रूपा महान् इसमें भवर पडो हुई हैं और दुःखरूपी बड़वानल से यह प्रज्ज्वलित है। एक यह आश्चर्य देखो कि पानी में पानीके ही कारण आग पैदा हो जाती है, जिसे बड़वानल कहते हैं। ऐसे ही यह आश्चर्य देखो कि आनन्द शान्तिके पुंज इस आत्मामें विकल्पोंकी विपदाएं पैदा हो जाती हैं। इस ससारसमुद्रमें ये प्राणी दीन होकर भ्रमण कर रहे हैं। यह दीनता पञ्चेन्द्रियके विषयोंके साधनकी है। इन्द्रियके विषयोंके जो वश न हो वह काहेका दीन ? किसके आगे दीन बनेगा ? तो ये प्राणी इस ससारसमुद्रमें यो अपने नाथकी सुध भूलकर

अनाथ होते हुये यत्न तब भटक रहे है। आज मनुष्य है, इससे पहिले और कुछ थे, फिर और कुछ थे। भिन्न भिन्न भवोंमें भिन्न भिन्न समागमोंसे प्यार किया। आखिर उन्हें भी छोड़ा और उस ही धुनकी प्रगतिमें आज ये कुछ समागम मिले है सो यावत्काल ये समागम है तब तक इन्हे अपना सर्वस्व समझते है। यही सब कुछ है। भेदज्ञानकी भावना तक भी नहीं जगती। ये कभी मिट जायेंगे, ऐसा ख्याल भी नहीं आता। मिटते होंगे किसी औरके।

पर्यायबुद्धिकी बातें—किसी बच्चेसे कहो, देखो यह है लड़की, तो वह कहेगा कि तू ही होगा लड़की, मैं क्यों होता? वह चू कि लड़का है ना, इसलिये वह अपनी पर्यायसे भिन्न पर्यायको तुच्छ समझता है इस दृष्टिसे कह रहा है वह बालक। किसी बच्चीसे कहो कि तू तो लड़का है, तो वह भी यही कहेगी कि तू ही होगा लड़का। मैं क्यों लड़का होती? उस लड़कीकी दृष्टिमें लड़केकी पर्याय तुच्छ है। क्योंकि वह है ना लड़की की पर्यायमें। किसी बनिसे कहो यह है चमार, तो वह तो यही कहेगा कि तू ही होगा चमार, मैं क्यों चमार होता? वह चमार होनेका निषेध करता है। हालांकि इसका निषेध करनेमें थोड़ासा यह भी धर्मका लेश हो सकता है कि मैं तो मांसाहार आदिक दोषोंसे रहित हूँ और यह मांसाहार वाली बातको मुझमें लपेट रहा है, पर इतनी दृष्टि बिरलेकी उत्पन्न होती है। एकदम सीधा निषेध तो इस कारण कर दिया जाता है कि अपनी पर्याय, अपना नाम, अपनी जाति अपने को प्रिय है। किसी चमारसे कहो कि यह है बनिया, तो वह कहेगा हट मैं क्यों बनिया होता, तू ही होगा बनिया। उसकी दृष्टिमें बनिया ठीक नहीं है। उसे जो पर्याय मिलो है वह उस ही पर्यायमें आसक्त है।

पर्यायबुद्धिकी भोगोंमें बेसुधी—जब जब इस भवमें इस जीवको जो समागम मिला है उसे यह प्यार करता है, अचेतन हो अथवा चेतन, पर यह पता नहीं कि अनन्त भवोंमें ऐसे ऐसे समागम पाये, वे सब समागम छोड़ने पड़े। आज जो कुछ उपभोगमें आते है ये सब अनन्तबार भोगे जा चुके है। इसलिये ये जूठे हैं। जैसे एक बार खाया हुआ पदार्थ जठा हो गया, इसी प्रकार ये भोग उपभोगके समस्त साधन जूठे हो गये है। उन जूठोको ही बार बार भोग रहे है। ये ससारी प्राणी परपदार्थों में आकर्षित होकर दीन बनकर अपने नाथकी सुध भूलकर इस जन्मसागरमें जो कि अति विषम है दुःखके बड़वानलसे दह्यमान है ऐसे इस चतुर्गतिके आवर्तोंमें यह डोलता रहता है।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकमनिगडैर्वृताः।

स्थिरेतरशरीरेषु सचरन्तः शरीरिणः॥११७॥

अनन्त विपदाबोका कारण बन जाती है। यो ज्ञानीपुरुष ससारके स्वरूपका चिन्तन कर रहा है। यह ससार अहित करने वाला है और यह अत्यन्त असार है। इस ससारमें सारभूत बात कुछ नहीं है। यहाँ सभलकर रहनेकी जरूरत है। आत्माकी सुध होना ही अपनी वास्तविक संभाल है। अपने आपका यथार्थ परिचय करे और अपनेको इस असार ससारसे सावधान बनाये रहे, अपनी सभलसे ही अपनी रक्षा है।

प्रच्यवन्ते तत् सद्यः प्रविशन्ति रसातलम् ।

भ्रमन्त्यनिलवद्विष्व पतन्ति नरकोदरे ॥१२०॥

देवोंका भी मरकर वायुवत् भ्रमण—यह जीव देवगति और देव आयुक्रमके उदयसे स्वर्गमें सागरो पर्यन्त दिव्य सुख भोगता है, किन्तु अन्त उसका भी आता है। आयुक्षयके समय वह उस देवगतिसे च्युत होकर उस पृथ्वीतल पर जन्म लेता है। देव मरकर देव नहीं हो सकता, अतः उसका तत्काल ऊर्ध्वलोकमें जन्म होना असम्भव है। यह देव मर कर नारकी भी नहीं बन सकता, इस कारण इसका पृथ्वीके नीचे भी उत्पन्न होना असम्भव है। तब मरकर वह इसही पृथ्वीतल पर जन्म लेता है। वह एकैन्द्रिय भी बन जाय, अथवा पञ्चेन्द्रिय, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि बन जाय, जन्म लेना पड़ता है उन्हें चल करके यहाँ पर भू लोकमें। जिस समय वे देव मृत्युको प्राप्त होते हैं उस समय उनके सक्लेशका क्या ठिकाना? वे इस बातका बहुत दुःख मानते हैं कि हमारा कैसा दिव्य सुख है, शरीर ही हाडमांस अपवित्र चीजोंसे रहित है देवागनाये भी रूपवती और दिव्य, दह वाली हैं, भूख प्यासका यहाँ क्लेश नहीं, विक्रिया ऋद्धि है स्वयं जन्मतः जिसके ऐसी है कि एक शरीरके नाना शरीर बना ले, छोटे बड़े बना ले, गुप्त हो जायें, प्रकट हो जाये, ऐसे नाना प्रकारके सुख अब छूटे जा रहे हैं। अब मरकर अपवित्र देहमें जन्म लेना पड़ रहा है। यह बात सोच सोच कर वे देवता बहुत दुःखी होते हैं, पर विधिकी गति दुर्निवार है, उन्हें वहाँसे मरण करना पड़ता है, फिर इस पृथ्वीतलपर आकर जन्म लेकर वायु की तरह यहाँ वहाँ भ्रमण करना पड़ता है अर्थात् फिर किसी देहमें जन्म लिया, यो जन्म जन्मान्तरोके भटकनोके बाद कभी वे नरकमें भी गिरते हैं।

भवितव्यताकी जिम्मेदारी—भैया ! हमारी कैसी भवितव्यता बने इसके लिये हम ही जिम्मेदार हैं दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। खुदके दिलमें पाप हो, खुद स्वयं श्रद्धान्, ज्ञान, आचरणसे भ्रष्ट हो तो यह अपने आप ही ऐसे वातावरणको बना लेगा कि दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। यदि अपना आशय पवित्र है, पापसे दूर है, सम्यक्श्रद्धान्, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्आचरणका यत्न है, हम अपने परमात्मा भूत आरण इस निज अत-

जीवों की उलझ और सुलझ—ये ससारी जीव अपनी अपनी कर्म बेडियोसे बन्धे हुए स्यावर जीवोमे और त्रस शरीरमे संचरण करते हुये मरते रहते हैं और, उत्पन्न होते रहते हैं। यह दशा है आज। जबकि स्वभाव यह था कि सारे लोकालोकको विशद जानता रहता और अत्यन्त पूर्ण अनाकुलताका अनुभव करता। था तो ऐसा स्वभाव, किन्तु अपनी सुध भूलकर अत्यन्त भिन्न असार जिससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं, भिन्न भिन्न सत्त्व रखने वाले हैं ऐसे चेतन और अचेतन परपदार्थोमे इस ने अपने आपके प्रदेशोमे विकल्प-जाल गूथ लिया है और जैसे एक हवा का निमित्त पाकर पताका, ध्वजा अपने आपमे ही सुलझ जाती है ऐसे ही ये जीव जो कुछ करते हैं, निमित्त कुछ मिला, अपने आपमे ही उलझते हैं और कभी सुबुद्धि मिले तो अपने आपमे ही सुलझ जाते हैं।

देहधारियोके निर्माण पर तर्क—कोई यहाँ तर्क करे, कैसे बन जाते हैं ? ये जीव ऐसे त्रस बन गया, कीड़ा बन गया, मनुष्य बन गया, पेड़, पौधा बन गया, वे सब किस तरह बन जाते हैं ? कुछ ठीक ठीक तो समझावो। हम और बातोको देखो तुम्हे ठीक समझा देंगे। लो घोड़ा यो बन गया, देख लो ना रोटी यो बन गई। बहुतसी चीजें समझा देगे। जरा कोई मुझे यह तो समझा दे कि ये सब बन कैसे गये ? ये गाय, बछिया बन कैसे गये, ये आदमी बन कैसे गये ? क्या समझाया जाय ? यहा तो हम आप लोगोके हस्तादिक व्यापारो का निमित्त पाकर ये खेल खिलौने, रोटी, घोड़ा, कपड़े बन जाया करते है। इन्हें भी कोई अच्छी तरह समझा नहीं सकता। मोटी दृष्टिसे समझमे आता है कि ये पदार्थ यो बन गये। भला बतलावो तो तुमने हाथ का व्यापार किया तो हाथमे किवा, ये बाह्य-पदार्थ ऐसे कैसे बन गये ? खैर उसका समाधान शायद व्यवहारिक क्षेत्रके आनेके कारण कल्पना मे हो जाता हो, फिर भी यहाके समाधानको पद्धति निमित्तनैमित्तिक विधि है, उसके बिना समाधानकी कोई दिशा नहीं बन सकती। तब इसी प्रकार ये त्रस स्यावर कीड़े, मकाड़े, पशु, मनुष्य आदिकके वननेमे भी वही निमित्तिक पद्धतिका विधान है।

परिणामका वातावरण—जीव जैसे परिणाम करता है, इस जीवके ही निकट कोई सूक्ष्म वातावरण ऐसा बन जाता है जो उस परिणामके अनुरूप कुछ प्रभाव डाल सके। जैसे कोई एक मनुष्य तीव्र क्रोध करता है तो उसके क्रोधके कारण आसपासका वातावरण भी क्षुब्ध और कृष्ट भयंकर हो जाता है। कोई पुरुष शान्त चित्त होकर शान्तिकी वार्ता करे और शान्तिका हीकार्य करे तो उसे निकट के वातावरणकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहाके आसपास के रहने वाले लोग भी शान्तिका अनुभव करते हैं। यही बात तो समवशरणमे हुआ करती है। प्रभु तीर्थंकर जहा विराजे हैं उनके निकटका वातावरण ऐसा शान्त हो जाता है कि

बिल्ली, चूहे, साप, नेवले, हिरण, शेर परस्पर विरोधी जातिके जानवर वहा एक जगह खड़े रहते है । यह है ना आत्मशक्ति ।

आत्मशक्तिकी विजय—शस्त्रके बलपर कोई कन तक जिन्दा रहेगा ? आखिर मरण उसका भी होता है और एक आत्म-आराधनामे रहने वाला सत शस्त्रोसे रहित है । केवल एक अपने आपको ही अपना वैभव एकमात्र सफारा मानकर रहता है, उसका भी जीवन जब तक है तब तक ठीक चलता है और जितना उपकार अथवा रक्षा कोई एक शस्त्र वाला कर सकता है उससे भी कई गुना उपकार और लोगोकी रक्षा शस्त्र रहित, किन्तु उदार सौम्य शान्त प्रकृतिका लाग लपेट लोभ लालचसे रहित प्रकृतिका मनुष्य कर सकता है । तीर्थकार तो मनुष्योमे उत्तम है, उनके निकटका ऐसा शान्त वातावरण रहता है कि क्रोधकी दिशावोमे तो परस्पर विरोधी जीव भी शान्त होकर बैठते है, मानकी ओर देखो तो मानस्तम्भके निकट आकर बड़े-बड़ मानी भी अपना मान त्याग देते है । माया, छल, कपटका तो वहा कुछ ख्याल नही रहता है । सीधा प्रभुगुण, प्रभुस्वरूपकी ही वार्ता रहती है । लोभ वहा क्या करे, अपना सबकुछ प्रभुके लिये समर्पण किया जा रहा है । देवी देवता मनुष्य लोग बड़े सगीत गीत साजघाजके साथ जो वहाँ भक्ति प्रदर्शन करते है उनके उपयोगमे उस समय यह समाया रहता है कि मेरा सर्वस्व प्रभुके चरणोमे न्योछावर है । मुझे किसी भी अन्य पदार्थसे कुछ प्रयोजन नही है । यदि उस भक्तिके समय किसी अन्य पदार्थ स्त्री, पुत्र, वैभवका लगाव है तो वहाँ भक्ति भी सातिशय बन नही सकती । यह सब निमित्तनैमित्तिक भावोकी बात बल रही है ।

कदाचिच्छ्रेयगत्यायुर्नाशिकर्मोदयादिह ।

प्रभवन्त्यंगिन स्वर्गे पुण्यप्राग्भारसभृता ॥११८॥

बारह भावनाओका वणन करते हुये तीसरी ससार भावनाका वर्णन करते है । उनमे प्रथम देवगतिका वणन करते है कि कभी तो यह जीव देवगति नाम कर्म तथा देवायु-कर्मके उदयसे पुण्यकर्मके समूहोसे भरे हुये स्वर्गोमे देवोका शरीर धारण करता है । परन्तु इन स्वर्गोमे भी उसे किंचित् सुख प्राप्त नही होता है क्योंकि देवगतिमे कल्पनाओका जाल बड़ा विस्तृत है ।

लोकमहर्तोकी व्यथायें—कभी यह जीव देव बनता है तो देवगतिमे भी कल्पनाजालो से वधा हुआ यह आकुलित रहता है । जैसे यहाँ किसी बड़ करोड़पति सेठको क्या दुःख है ? इसको हजारपति लोग नही जान सकते, उनकी दृष्टिमे तो ये बड़े सुखी नजर आते है, अनेक कार है, ठंडा मकान है, ठंडके दिनोमे गरम मकान बन जाते है, अनेक नौकर-

स्तत्त्वकी ओर झुका करते हैं तो यह सब ऐसा विशुद्ध वातावरण करेगा कि उत्तम गतिमें जन्म होगा।

समागमोकी अविश्वोत्पत्ता व अहिरूपता—यह संसार असार है। इन समागमोका कोई विश्वास न करे। ये समागम जितने काल हैं उतने काल भी इन समागमोसे कौनसा लाभ हो जायेगा? शान्ति हो जायेगी क्या? सतोष मिल जायेगा क्या? जब शान्ति और सन्तोष ही नहीं मिल पाते हैं तो फिर लाभको क्या कथनी करे? विश्वासके योग्य अपने आपका सहजस्वरूप है वह कभी हमसे दूर होता नहीं। चाहे हम उसे जान पायें अथवा न जान पायें, वह शाश्वत हम ही में रहता है और अनुकूल है। उस सहजस्वरूपके कारण स्वयं कोई परिणमन होता है तो वह सहजस्वरूपका भान करता हुआ ही होता है। उसका शरण गहैं, उसे सार माने। अन्य समागमोको असार और अहित माने। यह जीव अपने आपकी सुख खोर वाद्दपदार्थोंमें उलझ उलझकर, नाना कल्पनायें रचकर विविध कर्म बन्ध करता है और नाना देहोंमें जन्म लेता रहता है। इस ससारसे प्रीति मत करो।

आत्महितोपदेश—भैया! कुछ अपने भीतर एक क्षणको भी तो यह बात लावो। योड़ी भी क्षणिक वराग्यकी आत्मदर्शनकी बात हो जाय तो उस जीवका भगल है, इसका कल्याण होगा यदि ऐसी ही तीव्र आसक्ति बनी है, ऐसा ही तीव्र लोभ बना हुआ है कि न वाक्योका कोई असर होता, न किसी धर्म क्रियामें हम सही मायनेमें चित्तवृत्ति बना सकते तो क्या लाभ है? इस जीवनमें जीनेसे फायदा क्या मिला? विषयोंके भोग तो पशु पक्षी बनकर भी मिल सकते थे। उन पशुवोकी इन्द्रिय विषयभोगोंसे उत्पन्न हुई मीज और इन प्राणियोंकी इन्द्रिय विषयोंसे उत्पन्न हुई मीजमें क्या अन्तर है? वे भी कल्पनावश मुखी देखे जाते हैं और यह मनुष्य भी कल्पनावश मुखी देखा जाता है इस मनुष्य देहका लाभ तो धर्ममाधनमें है। उस अपने धर्मकी सुध लो। इस मोहरी जगत्की देखा देगी केवल वाद्द पदार्थोंमें, पग्निहोमें, परिजनोमें चित्त मत फमाये रहो। देखो ना यह जीव देवर्गि तक हो आता और बनकर मनुष्य तिर्यञ्च बनकर नरक गति तक चला जाता है और चारों गतियोंमें डोलता हुआ यह जीव अपने छोटे दिन पूरे करता रहता है।

विदम्बयद्गमो हन्त मनाग समयान्तरे।

अधमोन्मत्तपर्ययिन्योन्म प्राणिना भणम् ॥१२१॥

विदम्बना—अन्तो! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह ममाग, यह विकारी जीवोना समस्त समयान्तर्गमें ऊँची नीची पर्यायोंमें जट जुटकर पिण्डरूप बना है, अर्थात् ये विकार जीवोंमें स्वस्वको अनेक द्रव्यान्तरे विभाटते हैं। जेमें यहाँ कोई वम थुडिका पुग्ग हो तो

लोग उसको सभ्य अथवा असभ्य मजाक बना बनाकर उसकी विडम्बना कर डालते हैं, ऐसे ही यहाँ इन कम अक्ल वाले जीवोंको जिनके विवेक नहीं जगा, मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, शुद्ध पथका जिन्हें आभास ही नहीं है ऐसे इन अज्ञानी जीवोंको ये विकार, ये ससारभाव, ये अनेक वातावरण नानाप्रकारसे विडम्बित कर देते हैं और देखो ना अभी मनुष्य है और छिनमे बन जाता है गिजाई कीड़ा, पेड़ । क्यासे क्या हालत एकदम बदल जाती है ? इसे क्या कम विडम्बनाकी बात कहे ? लोग कल्पनाए करके अपने जीवनकी कल्पनिक विपत्तियोंके मिटानेमें बड़ा जोर लगाया करते हैं और उन कल्पित विपदाओंसे बचने के लिये किसीसे लड़ना पड़े, किसीको बुरा कहना पड़े, किसीका द्वेषी बनना पड़े अथवा किसीसे जूझना पड़े तो यह जीव सब कुछ करनेको तैयार हो जाता है । यह क्या जीवपर कम विपदा है ? क्या यह जीवकी कम विडम्बना है ?

विडम्बनाविघातका यत्न—अरे आत्मन् ! इस लोककी घटनाओंको विपदा महसूस न करके एक अपने आपके बन्धनकी विपदाको जरा सामने नजर करे, इनसे छूटना है, एक ही प्रोग्राम है । कैसा तो यह आत्मा अपने स्वभावसे ज्ञानानन्दस्वरूप रहने वाला अमूर्त, किसीके छंदे छिदता नहीं, किसीके भेदे भिदता नहीं, पानीमें डूबता नहीं, अग्निमें जलता नहीं, वायुसे उड़ता नहीं, किसीभी लपेटमें आता नहीं, ऐसा यह अमूर्त ज्ञानानन्द-घन आत्मा अपने ही अपराधके कारण कैसी विडम्बनामें पड़ गया है ? बड़े आश्चर्यकी बात है । हो गई विडम्बना बहुत अधिक । हे आत्मन् ! तेरेमें एक ऐसी कला है जिस शुद्ध कलाके प्रयोगमात्रसे ये सर्व प्रकारकी विपत्तियाँ विडम्बनाएँ समाप्त हो जाती हैं । इस कारण अपने स्वरूपको सभालो और जगत्की इत विडम्बनाओंसे परे हो जावो ।

स्वर्गी पतति साक्रन्द श्वा स्वर्गमधिरोहति ।

श्रोलिय सारमेयः स्यात् कुमिर्वा श्वपचोपि वा ॥१२२॥

ससारकी विचित्रता—ससारकी विडम्बनाये देखिये, देव तो बड़े रुदन सहित स्वर्गसे पतित हो जाते हैं, मरण करके इस भूलोकमें तिर्यञ्च अथवा मनुष्य बनते हैं और कहीं कुत्ता स्वर्गमें चढ़ जाये, देव बन जाये, ऐसी घटना हुई हैं । जब सत्यधर कुमारके पुत्र जीवन्धरकुमारने एक किसी विधिविधानमें अज्ञानियों द्वारा सताये गए मरते हुए कृतोंको नमस्कार मत सुनाया था, उस नमस्कार मन्त्रके शब्द श्रवणसे जो उसकी विगुट्टि प्रकट हुई उसके प्रतापसे कुत्ता भी देव हो गया ।

णमोकार मंत्रके मन्त्रणकी पद्धति—भैया ! णमोकार मन्त्रका प्रताप अद्भुत है, किन्तु श्रद्धा न होने पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं बनता । अरहन्तका क्या मन्त्र है ? उस

स्वरूपको दृष्टिमें रखकर यह सत्य शरणभूत है, ऐसा जानकर उसके निकट बसनेका उद्यम करता हुआ 'णमो अरिहताण' बोले और निर्वाध केवल यथार्थ ब्रह्मस्वरूपको निरखकर यही तो मैं हूँ, ऐसा अपना मतके साथ सिद्धप्रभुकी शरणमे जाते हुए 'णमोसिद्धाण' बोलें। अपने उपकारक आचार्य परमेष्ठी जो आदेशों द्वारा उपदेशों द्वारा और उन विधि विधानों द्वारा इन साधुवोका उपकार करते हैं ऐसे उपकारक आचार्य परमेष्ठियोंको आन्तरिक स्वच्छता, सरलताके निकट अपने उपयोगकी पहुँच हो, यहा 'णमो आइरियाण' बोलें और ज्ञानपूज्ज, ज्ञानकी चर्चाका ही जिनके कार्य है, पठनपाठन ही जिनका एक मुख्य गुण हो गया है और जो समस्त पंचाचारोका विधिवत् पालन करते हैं ऐसे ज्ञानपूज उपाध्याय परमेष्ठियोंके उस ज्ञानविकासको निरख निरखकर प्रसन्न होते हुए 'णमो उवज्झायाण' बोलें और नाना गुफावोमे, बनोमे, पर्वतो पर, सागर तट पर, नदीके तट पर विभिन्न परिस्थितियोंमें, उपद्रवोमे अपने ध्यानमे लीन रहने वाले साधुवोकी आन्तरिक रुचिको निरखकर 'णमो लोएसव्यसाहूण' बोलें। ऐसी भक्तिभावसे णमोकारमन्त्रका स्मरण करने वाले पुरुष पर जो प्रभाव हो सकता है, वह प्रताप अद्भुत है।

चेतनेका अवसरका सुयोग—देखो कुत्तेने भी णमोकारमन्त्रके शब्दके श्रवणमात्रसे प्राप्त की हुई विशुद्धिसे देवपद प्राप्त किया और बड़े यत्न पूजा विधान करने वाले पुरुष एक श्रद्धाके बिना कहो मरकर कुत्ता बन जायें, कीड़ा बन जायें अथवा चाडाल आदिक बन जायें, ये सब सभावनाये सही है, देखो इसी प्रकार ससारकी ये सब कैसी विडम्बनाएँ हैं, ऐसे विडम्बनामय ससारमे स्वच्छन्द होकर, बेखबर होकर मत भागे भागे फिरो। इस विषम उपद्रवोसे, अस्त विश्वासके अयोग्य ससारमें स्वच्छन्द होकर रमनेका काम नहीं है। अपनी सभाल कर ली जायेगी तो भविष्य भी उत्तम बनेगा और अपनी सभाल न होगी तो जैसे अनादिसे अब तक भ्रमते चले आये हैं वही भ्रमण जारी रहेगा। चेतनेका अभी मौका है। जातिकुल भी उत्तम मिला है, ऐसे अनुपम-समागमको पाकर अपना जीवन सफल करनेका यह अवसर है। ऐसे अवसरसे चूके तो फिर यह अवसर हाथ आनेका नहीं है। बड़ी कठिनातासे पुनः कभी सुयोग प्राप्त होगा।

रूपाण्येकानि गृह्णाति, त्यजत्यन्यानि सततम् ।

यथा रङ्गोऽग्नौ शैलूषस्तथाय यन्त्रवाहकः॥१२३॥

देहधारियोंके नाना रूपक—यह यन्त्रवाहक अर्थात् इस शरीर-मशीनको ढोने वाला यह मजदूर पुरुष कभी कभी रूपको ग्रहण करता है, और कभी किसी रूपको त्यागता है। रूप बनाता, रूप मिटाना, इस यही नाटक जैसा काम इस जीवका बन रहा है। जैसे कोई रंग

मचपर नृत्य करने, पार्ट अदा करने वाला भिन्न-भिन्न स्वागोको धरता है, इसी प्रकार यह जीव निरंतर भिन्न-भिन्न स्वागोको धारण करता रहता है। कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। जीवोके पापके उदय आते हैं और उन्हें ऐसे ही पुण्योदयी निमित्त मिलते हैं किन्तु क्रूर मनुष्योसे पाला पड़ जाता है कुछ पुण्यके उदयसे, कुछ यश चला है, प्रताप बना हुआ है तो वे बड़े लोग तो अपनी मौजके लिये, इस जगत्मे अपनी नाम-वरी फैलानेके लिये युद्ध करे, कैसी-कैसी प्रवृत्तिया करे और ये अनेक ससारी जीव उसमे पिस जाया करते हैं। यह सब ससारका रूपक है। ससारमे किस जगह जाये कि सन्तोषसे बैठा जा सके ? जब इस जीवके साथ कषायोका दाह लगा हुआ है तो जहाँ जायेगा वही जलेगा। शान्ति कहाँ पायेगा ? शान्ति चाहते हो तो इस अपने आपके अन्तरमे ही सम्यग्ज्ञानका प्रकाश पाये तो शान्ति मिलेगी। यथार्थ बोध बिना यह जीव शान्ति तो पायेगा क्या ? अनेक विडम्बनाओके रूपोको ग्रहण करता है, छोटता है, जन्मता है, मरता है।

तीन भांगोसे निरुत्तरता—किसी राजाने दूसरे राज्यपर हमला बोला और उस दूसरे राज्यके सब वंशजोको मार डाला, तब इसे बड़ा खेद हुआ, हाय। मैंने कुबुद्धिवश इस राजवंशको उजाड़ डाला, क्या फायदा मिला ? इस सोच विचारके बाद वह इस तलाशमे रहा कि इसके घरानेका कोई मिले तो उसको ही यह राज्य सौंप दूँ। हमें क्या करना है इस राज्यको ? खोजा तो कोई न मिला। एक पुरुषने बताया कि इस राजवंशका राजा का एक चाचा मरघटमे रहता है। वह घर आता भी नहीं है। वही उसे मौज मिलता है। वह राजा मरघटमे उसके पास पहुँचा। सारी कथा सुनाई और कहा कि तुम जो चाहते हो हमसे माग लो। राजा तो सोचता था कि यह तो अधिकसे अधिक राज्य माग लेगा और क्या माग सकेगा ? तो वह चाचा बोला—हम जो चाहेगे क्या तुम वह दोगे ? राजा बोला—हाँ देगे। तो चाचा कहता है अच्छा मुझे ऐसा सुख दो जिसके बाद फिर कभी दुःख न आये। राजा ऐसे अटपट प्रश्नको सुनकर गम्भीर विचारमे पड़ गया और उसे ऐसा लगा कि इस ससारमे ऐसा कोई भी वैषयिक सुख नहीं है जिसके पानेके बाद फिर कभी दुःख न आये। वह हाथ जोड़कर बोला—महाराज मैं ऐसा सुख देनेमे असमर्थ हूँ। कृपया आप कोई दूसरी चीज मागो। चाचा बोला—अच्छा देखो तुम हमें ऐसा जन्म दो कि जिसके बाद फिर कभी मरण न हो। राजा इस दूसरी बातको भी सुनकर विस्मय मे पड़ा। सोचता है राजा कि ऐसा किसका जीवन है कि जिस जीवनको पाकर वह कभी मरता न हो। बड़ी-बड़ी स्थितियोके देवता लोग भी आखिर मरा करते हैं, सो ऐसा सोच

कर राजा कहता है—महाराज इस बातको भी देनेमें असमर्थ हूँ। आप कोई तीसरी चीज मागो। तो चाचा बोला कि मुझको ऐसी जवानी हो जिसके बाद फिर कभी वृद्धापा न आये। ऐसा तो कही देखा ही न होगा किसीने कि जवानी आनेके बाद वृद्धापा आता ही न हो, सदा जवान ही बना रहता हो ऐसा तो कही होता नहीं। ऐसी बात सोचकर राजा हाथ जोड़कर कहता है—महाराज तुम्हारी इस मागको भी मैं पूरा करनेमें असमर्थ हूँ। आखिर अपनी हार मानकर राजा वापिस चला जाता है।

सुखके लिये अविवेकी होनेकी मूर्खता—भैया! खूब देख लीजिये कि इस ससारमें ऐमा कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिस सुखमें अनन्त दुःख न बसे हुए हो। फिर इन सासारिक सुखोंकी आशा करना और उनके लिये विवाद विरोध और विकल्प मचाना, यह तो कुछ विवेककी बात नहीं है। सुखके लिये, अविवेकसे लिपटना तो मूर्खताका काम है। विवेकका काम तो है अपने सत्यस्वरूपकी दृष्टि करना और उस निजतत्त्वके दर्शनमें ही प्रसन्न बने रहना, यही है विवेकका काम। इस विवेकपूर्ण कार्यमें हम अवश्य शान्त होंगे व पूर्ण सन्तुष्ट होंगे।

सुनीत्रासातासंतप्ता मिथ्यात्वातद्धितकिता ।

पञ्चधा परिवर्तन्ते प्राणिनो जन्मदुर्गमे ॥१२४॥

अज्ञानी प्राणियोंका जन्मबनमें भ्रमण—अत्यन्त तीव्र असातासे सतप्त हुए और मिथ्यात्वरूपी रोगसे शक्ति हुए यहाँ प्राणी ५ प्रकारसे इस जन्मरूपी दुर्गम बनमें भ्रमण कर रहे हैं। इस ससारको दुर्गम बन कहा है, जो कि नाना प्रकारके पेड़ कटीले अनेक वृक्ष और लतावोंसे वेष्टित है। जहाँ इन वृक्षोंके फैलावके कारण अधरासा छाया रहता है, ऐसे बनमें प्रवेश करना कठिन है, उस बनसे निकलना कठिन है। ऐसे ही इस ससारमें जहाँ विषमकषायकी वासनाओंके कारण अधरा छाया रहता है, ऐसे इस अज्ञानी जगत्से निकलना कठिन है, इसीसे ससारको बनकी उपमा दी गई है। इस ससाररूपी दुर्गम बनमें यह प्राणी मिथ्यात्वसे सतप्त व शक्ति हुआ यत्न तब भ्रमण करता है। जैसे दुर्गम बनमें फसा हुआ मनुष्य जहाँ सूर्यका प्रकाश भी नहीं आ पाता तो थोड़ा पूर्व दिशाकी ओर भागता है, फिर शक्ति हो जाता है। फिर कहीं उत्तर और दक्षिणकी ओर भागता है। ऐसे ही ये ससारके प्राणी मिथ्यात्वके वशीभूत होकर नाना योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें तीव्र असाताका सताप उत्पन्न होता है। जब ज्ञान सही नहीं रहता, विपरीत ज्ञान बन जाता है तो वहाँ असाता ही उत्पन्न होती है। जो असातासे तप्तयमान् हुआ मोहके वशीभूत यह प्राणी इस ससाररूपी दुर्गम बनमें परिवर्तन करता रहता है।

द्रव्यक्षेत्रे तथा कालभवभावविकल्पतः ।

ससारो दुःखसकीर्णः पञ्चधेति प्रपञ्चितः ॥१२५॥

ससारी प्राणियोंका द्रव्यपरिवर्तन—ससारके परिवर्तन ५ प्रकारके होते हैं—द्रव्य-परिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन । इन परिवर्तनोंके स्वरूपको बतानेका प्रयोजन इतना है कि इस जीवको यह ज्ञात हो जाये कि मैंने ससारमे भ्रमण करते करते कैसे अनन्तकाल व्यतीत किया है ? द्रव्यपरिवर्तनमे यह बताया है कि इस एक परिवर्तनमे ही शरीरकी अनेक वर्णणाएँ भोग उपभोगकी समस्त सामग्री अनन्त बार ग्रहणकी है और छोड़ दी है उसका वर्णन ग्रहीत अग्रहीत मिश्रके माध्यमसे बताया गया है, वह सर्वजनको क्लिष्ट रहेगा । उससे इतना ही तात्पर्य ग्रहण करना कि इस जीवने अनन्त बार इस शरीरकी वर्णणावोको भोगा और उपभोगके विषयोको ग्रहण किया और छोड़ दिया । वैसे भी देख लो तो किसी भी विषयके साधनमे सुख काहे का है ? कलनाएँ करके कुछ मान लिया जाय तो वह सत्य सुख तो नहीं कहा जायेगा । भोगोमे सुख नहीं है । इस बातका परिचय आप इस पद्धतिका ज्ञान करें तो हो जायेगा । जो भोग भोगे हैं अनेक बार और अनेक दिन व्यतीत किए हैं । यदि ये भोग न भोगे जाते, न भोगते तो कौनसी हानि इस जीवको आज थी ? इस पद्धतिको विचार करके भोगोकी असारतो सुविदित हो जाती है ।

ससारी प्राणियोंका क्षेत्रपरिवर्तन व लोकके मध्यका वर्णन—क्षेत्रपरिवर्तनमे यह दिखाया गया है कि यह जीव ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमे लोकके बीचसे क्रम क्रमसे एक एक प्रदेश बड़ बड़कर कितने ही बार पैदा हुआ है । यो लोकके प्रत्येक प्रदेशपर अनेक बार उत्पन्न हुआ है, इतना काल व्यतीत किया है । इस लोकका मध्यस्थान है मेरूपर्वतके जड़के तीचेके ८ प्रदेश । इस लोकमे प्रदेश असंख्याते हैं । असंख्याते होकर भी चाहे वे गिनतीमे न आये लेकिन उनमे यह व्यवस्था तो जरूर होगी कि वे प्रदेश इतने हैं कि दो का भाग तो पूरा चला जाय या एक बच जाय । कितने ही अज्ञगिनते प्रदेश हो फिर भी यह व्यवस्था तो सम्भावित है । जैसे हजार प्रदेश है, दो का भाग दो तो पूरा भाग चला जाता है । १००१ प्रदेश हो तो दो से भाग देने पर एक बच जाता है । तो लोकमे प्रदेश तो असंख्याते हैं, पर यह सभावना है कि दो का भाग दो तो पूरा भाग चला जाय इतने प्रदेश हैं या एक बच जाय । इस व्यवस्थासे लोकमे ऊँचे हैं प्रदेश या पूरे ? पूरे हैं प्रदेश । चारो ओर पूरे प्रदेश है ।

उदाहरणपूर्वक लोकके मध्यका प्रतिपादन—कोई चीज उतनी, लम्बी उतनी चौड़ी उतनी मोटी हो सब जगह, मानलो कि वह १२ अगुलकी है चारो ओर १२ अगुल लम्बा, १२ अगुल चौड़ा, १२ अगुल मोटा कोई काठ है तो बतलावो अगुलकी नापसे उसके बीच कौनसा अगुल पड़ेगा ? ११ अगुल होता तो कह देते कि छठवा अगुल है बीच । अब १२ अगुलमें बीचका अगुल क्या बताये ? प्रकृतमें यूनिट एक अगुलको मान लो सो अगुलसे कम ज्यादा बताना है नहीं । तो लम्बाईमें बीचकी दो अगुल आयेंगी, चौड़ाईमें बीचकी दो अगुल आयेंगी । चारो दिशाओसे ऊपर नीचेसे दो दो अगुल आयेगा, तब बीच कितना पड़ा ? आठ अगुल । ऐसे ही यह लोक समसख्याके प्रदेश वाला है । उन अनगिनते प्रदेशों में दो का भाग पूरा चला जाता है तो ऐसे इस बड़े लोकमें बीचका स्थान कितना पड़ेगा ? आठ प्रदेश । ऊपरसे नापा तो चारो दिशाओके चार प्रदेश रहे । नीचेसे नापा तो नीचेसे चार प्रदेश रहे । यो लोकके ठीक मध्यभाग ८ प्रदेश है ।

क्षेत्रपरिवर्तनका रूप—लोकके मध्यमें यह जीव छोटी अवगाहनासे पैदा हो और ऐसी जगह कि जीवके अथवा शरीरके बीचके ८ प्रदेश और लोकके बीचके ८ प्रदेश, आठ पर आठ रह जाये ऐसी जगह यह जीव पैदा हुआ, फिर उसके बाद किसी एक दिशामें एक प्रदेश बढ़कर वहाँ पैदा हुआ, फिर दुनियामें कहीं भी पैदा हो वह गिनतीमें नहीं आता । फिर उसके ही बाद में फिर पैदा हो, इस तरह क्रम-क्रमसे एक-एक प्रदेशपर पैदा हो होकर सारे लोक प्रदेशोंमें यह जीव उत्पन्न हो जाय इतने में जितना समय व्यतीत हो उसका नाम है एक क्षेत्रपरिवर्तन । ऐसे-ऐसे इस जीवने अनन्त क्षेत्रपरिवर्तन किये हैं । इन परिवर्तनोंका एक मोटा स्वरूप बता रहे हैं ।

ससारी प्राणियोंका कालपरिवर्तन—कालपरिवर्तनमें मान लो कभी जब कल्पकाल शुरू हुआ, अवसर्पिणीके पहिले समयमें यह जीव उत्पन्न हुआ, फिर कभी उत्सर्पिणी काल आया और उसके दूसरे समयमें जन्म ले ले तो वह क्रममें शामिल होगा, नहीं तो यो अनन्त उत्सर्पिणी व्यतीत हो जाय उनके अन्य-अन्य समयोंमें पैदा हो तो हमारे इस परिवर्तनके क्रममें न आयेंगे । यो फिर उत्सर्पिणी हुआ, उसके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ । यो एक-एक समय बढ़कर सारी उत्सर्पिणी और सारी अवसर्पिणीमें उत्पन्न हो जाय, उसमें जितना समय लगे वह है एक कालपरिवर्तन । बहुत सक्षिप्त और मोटा स्वरूप बता रहे हैं कि इस जीवने ससारमें कितने परिवर्तन कर डाले ।

ससारी प्राणियोंका भवपरिवर्तन—अब सुनिये—भव परिवर्तन । जैसे मान लो नरक भवका परिवर्तन बताना है तो नारकी जीव कमसे कम १० हजार वर्षकी उमरका होता

होता है। इससे कम उमर नारकी जीवकी नहीं होती और ज्यादासे ज्यादा ३३ सागरकी उमर होती है। कोई जीव १० हजार वर्ष की आयु लेकर नारकी बने और फिर वृहसि मरण करके फिर १० हजार वर्षकी आयु लेकर नारकी बने, यो १० हजार वर्ष में जितने समय होते हैं उतने बार दस-दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हो, बीचमें कही भी उत्पन्न हो और नारकी की भिन्न-भिन्न आयु लेकर उत्पन्न हो वह इस गिनतीमें नहीं है। जब १० हजार वर्षके समय बराबर बार १० हजार वर्षकी आयु लेकर नरक भव धारण कर लिया, फिर एक समय अधिक दस हजार वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, फिर दो तीन आदि समय अधिक दस-दस हजार वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न होता रहे, यो एक-एक समय बढ़ाकर ३३ सागरकी आयु पर्यन्त नरकमें उत्पन्न हो ले, इसमें जितना समय लगे उतने समयका नाम है एक नरकभव परिवर्तन ऐसी ही बात चारो गतियोंमें ले लो। अन्तर इतना रहेगा कि देवगति में १० हजार वर्षसे लेकर ३१ सागरकी आयु तक ही लगाना, क्योंकि ३१ सागरसे १ समय भी अधिक आयु सम्यग्दृष्टि ही पायेगा। उसका परिवर्तन होता नहीं। मनुष्यभवमें अन्तर्मुहूर्तसे लेकर तीन पत्यकी आयु तक परिवर्तन लेना। ऐसी ही बात तिर्यञ्चोमें लेना। यह है भवपरिवर्तन।

भावंपरिवर्तन व उपसंहार—भावपरिवर्तन तो अति विषम है। कितने-कितने कषाय के क्रमवार अध्यवसाय स्यान् व्यतीत हो जावे तब एक योगस्थान गुजरे, यो क्रमसे सब योगस्थान गुजरे, वहाँ सबसे बड़ा भारी काल व्यतीत होता है। यो ५ प्रकारके परिवर्तनो से यह जीव ससारमें जन्ममरण कर रहा है। क्या किया इसने सर्वपरिवर्तनोमें, क्या बीती इस पर, सो आगे श्लोकमें सुनिये—

सर्वे सर्वेऽपि सम्बन्धाः संप्राप्ता देहधारिभिः ।

अनादिकालसम्प्रान्तैस्तस्यस्थावरयोनिषु ॥१२६॥

अनादिकालसे भ्रमण करने वालोंका परस्पर सबसे सम्बन्धकी घटनायें—इस ससारमें अनादि कालसे भ्रमण करते हुए जीवो ने सभी जीवोके साथ सभी प्रकारके सम्बन्ध पाये हैं। आज जिन्हे आप गैर मानते हैं, जो दूसरे घरके हैं, दूसरे देशके हैं वे सभी जीव आपके अनेक बार कुटुम्बी बन चुके हैं। ऐसा कोई भी जीव अथवा ऐसा कोई भी समय बाकी नहीं रहा जो इस जीवने न पाया हो। आज जिसका यह पिता कहलाता है कभी उसका यह पुत्र भी था, पर नाना भवोकी बात तो जाने दो, ऐसा भी सम्भव हो सकता कि इस ही भवको जो पुत्र है इस पिताके मरने के बाद यह पिता उस ही पुत्रका पुत्र बन जाय। ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं बचा जो सम्बन्ध सब जीवोके साथ न जुड़ा हुआ हो।

जब अनन्तकाल, अनन्तभव इस जीवने धारण किये तो किसी न किसी रूपमें प्रत्येक जीवसे इसका सम्बन्ध हुआ है। आज यह मोहवश अज्ञानवश ऐसा भाव कर रहा है कि ये लोग मेरे हैं, ये लोग गैर हैं। क्या क्या हुआ उन परिवर्तनोमे सो भी सुनिये—

देवलोकं नृलोके च तिरश्चि नरकेपि च ।

न सा योनिर्न तद्रूपं न तद्देशो न तत्कुलम् ॥१२७॥

न तद्दुःखं सुखं किञ्चिन्न पर्यायं सविद्यते ।

यत्रैतं प्राणिनः शशवद् यातायातैर्न खण्डिताः ॥१२८॥

देवलोकमे अनेक जन्म—देवलोकमे, मनुष्यलोकमे, तिर्यञ्चमे और नारकोमे ऐसी योनि नहीं बची, वह रूप, देश, कुल, दुःख, सुख आदिक कोई ऐसे परिणमन नहीं बच जिन परिणमनोको इस प्राणीने ससारमे जन्म मरण करते हुए न पाये हो। देवलोकसे प्रयोजन व्यवहारकी अपेक्षा तो ऊर्ध्वलोकसे है और देव जहाँ जहाँ रहते हैं उस अपेक्षासे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिक चारो प्रकारके देवोको देवलोकमे उत्पन्न होनेका साधन उपपाद है। माता पितासे देव उत्पन्न नहीं होते, किन्तु विशिष्ट स्थानो पर शंया बनी है और वहाँ देव स्वयं ही अपने आप वहाँ की वैक्रियक वर्गणाओको ग्रहण करके बालककी तरह लेटे हुये प्रकट हो जाते हैं और फिर वे देव अन्तर्मुहूर्तमे ही जवान हो जाते हैं।

प्रभुभक्त दुर्गरा देवलोकमे उत्पाद—भगवान् महावीर स्वामीके समवशरणमे राजा श्रेणिक जा रहा था हाथी पर चढा हुआ और समवशरणमे प्रभुदर्शनके लिये प्रभुभक्तसे एक मेंढक भी अपने मुखमे कमलकी एक पाँखुरी दबाये हुये जा रहा था। रास्तेमे वह मेंढक राजा श्रेणिकके हाथीके पैरोके नीचे आकर दबकर मर गया। प्रभु पूजाकी परिणतिके प्रसादसे मरकर वह देव हुआ और अन्तर्मुहूर्तमे ही जवान होकर अवधि ज्ञानसे अपना पूर्वभाव और प्रभुभक्तिभावकी महिमा जानकर भगवान् महावीर स्वामीके समवशरणकी भावनाका ध्यान करके अपने मुकुटमे मेंढकका चिन्ह बनाकर समवशरणमे पहुँच गया राजा श्रेणिकसे भी पहले। वहाँ जब एक अद्भुत रूपधारी तेजस्वी देवको देखा और देखा कि इसके मुकुटमे मेंढकका भी चिन्ह है, मेंढक कोई बढिया चीज तो नहीं है। मुकुटमे तो मेंढककी फोटो यदि बनायी जाय तो वह तो भद्दी लगेगी। जैसे पुरानी चालक्री स्त्री अपने शिर पर एक मेंढकसा रख लेती हैं, उस मेंढकसे फायदा तो था कि शिरके ऊपरकी जो साडी है वह चिकनी न होती होगी, पर लगता बडा भद्दासा, उठा हुआ सा है। कोई मुकुटमें मेंढकका चिन्ह बनासे तो वह बढिया तो नहीं लगता। उस चिन्हको देख

कर श्रेणिकके यह जिज्ञासा हुई कि यह कौन है और ऐसा चिन्ह क्यों बनाया है? तो वहाँ समाधान मिला कि तेरे ही हाथीके पैरके नीचे दबकर मरकर यह देव बना है और तुमसे पहिले भ्रूदर्शनके लिये समवशरणमे आ गया है। तो देवलोकमे उपपाद शैया होती है वहा जन्म होता है।

नूलोक, तिर्यंगलोक व नरलोकमे अनेक जन्म—मनुष्यलोकमे जन्मस्थान मनुष्योकी तरह है, तिर्यञ्चोमे तिर्यञ्चोके योग्य है, किन्तु नरकगतिमे नारकियोके उत्पन्न होनेके स्थ न ऐसे है जैसे छतके नीचे कोई आकार बने हुये हो ऊटपटांग तिरछे, यो इस पृथ्वीमे पोलके भीतरो भागमे ऊपर अनेक तरहके बहुत आकारके स्थान बने है, वे है नारकियोके जन्म लेनेके स्थान। वहाँसे नारकी औघे शिर टपकते है और जमीन पर सैकड़ो बार उछलते है। जैसे गेद किसी जगह गिरने पर सैकड़ो बार उछलती है ऐसे ही नारकियोका जन्म होता है।

जन्म सुख दुःख आदिकी अन्तान्त घटनायें—इन योनियोमें कोई योनि ऐसी नहीं बची जो इस जीवने अनेक बार न पायी हो। न ऐसा रूप, न ऐसा देश, न ऐसा कुल, न ऐसा दुःख सुख, न अन्य प्रकारका किसी भी प्रकारका विभावपरिणमन कोई नहीं बचा, जिसको इस जीवने अनेक बार पाया न हो। सभी अवस्थाओमे इस जीवने अनेक बार सुख दुःख भोगे है बिना भोगे कुछ भी नहीं बचा। तब किसी भी पदार्थको निरखकर हे आत्मन्! तू अपूर्व क्यों मानता है, नवीन क्यों मानता है? जो भी तेरे उपभोगमे आ रहे है वे सब अनेक बार भोगकर छोड़ है। ये तो सब तेरे जूठे है। तू इन जूठे विषय भागोमे इतनी प्रीति करता है कि जिस आसक्तिके कारण तू अपने आनन्दधाम निजस्वरूप को भी भूल गया है। परिवर्तनरहित शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना करें तो ससारके ये सारे परिवर्तन समाप्त हो सकते है और अपने आपको ज्ञानस्वरूपमे लीन करके सदाके लिये सकटोसे छूट सकते है। इन ससारसमागमोको असार जानकर इनसे प्रीति मत करो और अपने शाश्वत स्वरूपमे ही अनुराग करो।

न के बन्धुत्वमायाता न के जातास्तव द्विष।

दुरन्तागाधससारपङ्कमग्नस्य निर्दयम् ॥१२६॥

बन्धुता और शत्रुताका भ्रम—इस दुरन्त अगाध संसाररूपी कीचडमे फसे हुए जीवो मे से ऐसा कौनसा जीव है जो मित्र व शत्रु न हुआ हो? व्यतीत हुआ काल अनन्त हो चुका है। जिसमे अनन्त परिवर्तन समा जाते हैं। इस अनन्त कालमे अनन्त बार जन्म लेने वाले इन प्राणियोके ऐसे-एसे जीवोके समागम हुए है कि कोई कभी, कोई

कभी इसके बन्धु हुए हैं, परिजन बने हैं और वे ही के वे ही सब किसी भवमे शत्रु बने हैं। मित्रता और शत्रुता की तो नाना भवोकी क्या कहानी कहे ? इस ही भवमे जो आज मित्र हैं वे अगले कभी शत्रु बन जाते हैं, और जो आज शत्रु हैं वे कारण पाकर कभी मित्र बन जाते हैं। वस्तुतः किसी जीवमे शत्रुता और मित्रताका निर्णय नहीं है कि यह जीव किसीका शत्रु ही रहा करे अथवा यह जीव किसीका मित्र ही रहा करे। यह सब कषायोके मिलने और न मिलनेका खेल है। जिस पुरुषसे हमारी कषाय मिल जाती है, जैसी कषाय हम रखते हैं उसही प्रकारकी कषाय दूसरेमे हो तो बस मित्र बन गए। हमारी कषाय हो और तरहकी और दूसरेकी कषाय हो और प्रकारकी, हमसे विरुद्ध तो शत्रु बन गये।

अज्ञानियोका खेल—जरासी देरमे मित्र बन जाना, जरासी देरमे शत्रु बन जाना यह सब क्या है ? बच्चो जैसा खेल है। जैसे बालक एक जगह मिलकर खेलते हैं, पर थोड़े ही समय खेल पाये कि कुछ जरासी बात ऐसी बन उठी कि आपसमे लड़ाई हो गयी, हाथापाई हो गयी। खेल छोड़कर अपने दरवाजोंसे निकलकर घर पहुँच गये और थोड़ी ही देर बाद घरसे निकल कर फिर मिलजुलकर खेलने लगे। यह क्या है ? क्षणिकमे कषाय मिल गयी, क्षणिकमे कषाय न मिली और उससे यह शत्रुता और मित्रताका खेल चल रहा है। ऐसे ही ससारी प्राणियोमे विषयसाधनोका साधनभूत कषाय बन जाय तो वे मित्र हो जाते हैं और विषय साधनोमे कोई बाधक बन जाय तो वे शत्रु हो जाते हैं।

अपनी संभालके कर्तव्यपर दृष्टि—भैया ! अपने आपको सभालने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य पडा हुआ है। किसी दूसरेपर क्या दृष्टि देते हो ? उपेक्षा करो, जाता द्रष्टा रहो। अपने आपके परिणामोकी सभालपर अधिक दृष्टि देनी चाहिये। क्योंकि इस लोक मे किसी भी जीवका कोई अन्य शरण नहीं हो सकता। खूद जैसा करोगे वैसा भोगेंगे। अतएव अपनी करनीका सुधार होना चाहिये। पापोकी बात हिंसा, झूठ, चोरी, कृशील, परिग्रह अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा पञ्चेन्द्रियके विषयोके भोग आदिकमे आसक्त न हो और अपने आपके स्वरूपके विचार सहित शुभ अथवा शुद्धपथमे वृत्ति जगे, यही है अच्छे होनहारकी बात।

प्रीति अम्रीतिके हठके परिहारमे लाभ—जगतके जीवोमे हम किससे प्रेम करें ? जो आज इष्ट जच रहा है वह अनेक वार विरोधी घातक प्राण लेने वाला शत्रु बना। किससे आज हम द्वेष करें ? जिससे हम द्वेष करते हैं वह अनेक वार हमारा मित्र विषयसाधक वधु परिजन बना है। जब सभी जीव कभी कोई शत्रु हुये हैं, कभी कोई वधु हुये हैं तो

उनमे प्रीति अप्रीति करनेका एकान्त कैसे किया जाय ? और फिर प्रेम और द्वेषके परिणमन विभाव है। बाह्यपदार्थोंकी ओर आकर्षण होने पर ऐसी प्रवृत्ति होती है, वह सब जीवका अहित है। इन कल्पनाओको त्यागे और अपने स्वरूपस्मरणकी ओर आये।

भूप कृमिर्भवत्यत्र कृमिश्चामरनायकः।

शरीरो परिवर्तत कर्मणा वञ्चितो बलात् ॥१३०॥

देहियोंका विचित्र परिवर्तन—इस ससारमे यह प्राणी कर्मसे बलात् ठगा गया है। राजा तो मरकर कीड़ा बन जाता है और कीड़ा मरकर देव बन जाता है। ऐसी नीची गतिसे उच्च और उच्चगतिसे नीच गति पलटती रहती है। ससार नाम परिभ्रमणका है, परिवर्तनका है। यही तो एक दुःख है। उच्च गति प्राप्त की, उच्च स्थिति प्राप्त की और उसके बाद नीची गति मिली। इसमे क्या होता है ? नीची स्थिति मिले तब बड़ा क्लेश मानता है यह। अथवा इसे क्या पता कि पहिले मैं क्या था, अब क्या हूँ। किन्तु जो भी स्थिति मिलती है उसही मे अनेक कल्पनाएँ बना लेता है।

सतोषकी रेखाका अदर्शन—अहो, कहा सतोष करे यह जीव ? कौनसी रेखा संतोषकी है कि जहा यह जीव टिक जाय ? धनकी दिशामे सतोषकी रेखा कही नहीं मिलती। लौकिक विद्यावोकी दिशामे सतोषकी रेखा कही नहीं मिलती, ऐसे ही धर्मकी समाजकी दिशामे सतोष की रेखा कही नहीं मिलती। कितना धन हो जाय तो सतोष हो सकता है, इसका कोई परिमाण नहीं है ? ऐसे ही लौकिक ज्ञान कल्याणभावनासे रहित पुरुषका ज्ञान कितना बन जाय कि वहाँ सतोष हो इसकी भी रेखा कही नहीं है। आविष्कारो पर आविष्कार बनते जाते हैं, आगे जिज्ञासा बढ़ती है, अपने विकल्प और लम्बे करते जाते हैं। लोकमे यश और नामकी दिशाओमे भी कोई रेखा ऐसी नहीं कि जहाँ यह जीव संतोष कर सके। कभी कोई गाँवका ही नेता बन गया तो यह बड़ो खुशो मानता है। देखो अबकी बार हम म्यूनिस्पैल्टीके मेम्बर बन गए। पर इतनेसे वह सतोष नहीं करता। कुछ समय बाद इच्छा होती है कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ, पर इतने से भी चैन नहीं मानता वह। फिर जिलेका, प्रान्त का, देश भरका और फिर विश्व भरका नायक बनना चाहता है।

अज्ञानका संकट—प्रत्येक सासारिक स्थितिमे इसके सकट लगे रहते हैं, किसी भी स्थितिमे हो, जो देशका मालिक है उसके संकट उसकी तरहके हैं, जो गाँवका नायक है उसके संकट उसकी तरहके हैं। संकट सब पर लदे हैं और उसका कारण बाह्यपरिस्थिति नहीं है कि इसपर देशभरका बोझ है इस कारण संकट हैं, इस इस तरहका सचय है या

जमींदारी है इस कारण सकट है, यह बात नहीं है। सब संकटोका मूल अज्ञानभाव है। आत्माका स्पर्श न हो सके, आत्माकी अनुभूति न जगे, सबसे निराला सूक्ष्म, अछूत, अमंछ, किसीको पकड़मे न आने वाला, किसीके साथ किसीका नाता नहीं, सम्बन्ध नहीं, ऐसे निज सहजस्वरूपकी दृष्टि नहीं जगी इसी कारण यह अपने पख बहुत फेंकना चाहता है। यही सब क्लेशोकी जड़ है।

ससारकी अनभिलष्यता—भैया ! इस ससारमे क्या चाहते हो ? जब यह स्थिति बन रही है कि राजा तो मरकर कीड़ा बन जाय और छोटे-छोटे तिर्यञ्च पञ्चेंद्रिय मर कर देव बन जाये। जब यह स्थिति है तो यहा किस बातमे रमा जाय ? यहा कोई रमने का स्थान नहीं है। अपने आपके अन्तःस्वरूपका उपयोग द्वारा सिचन बना रहे तो इसमें वह बल बनता जायेगा कि जिससे सकटोके सहनेकी शक्ति रहे और यथार्थ ज्ञाता द्रष्टा रह सकें। इतनी भर तो सारभूत बात है और बाकी तो सब लोकाचारमे लोकदृष्टिसे ठीक माना जाता है, वस्तुतः तो वह सब विरूपक विपदा है। यह जीव कर्मोंके वश होकर जगह-जगह ठगा जाता है। विषयोका लोभ हो तो उसमे यह जीव ही ठगा गया। कषायो की जागृति हो तो उससे यही जीव ठगा गया।

वर्तन व कर्तव्य —भैया ! कोई किसीका क्या बिगाड़ करता ? खुद दुर्भाव करता और खद ठगा जाता। ऐसे इस ससारमे किसी भी पदमे किसी भी स्थितिमे रमण करने का यत्न न करे। हो रहा है उसे एक गले पड़े बजाये सरेका बात जाने। क्या करें ? बहुतसे मित्रोंके साथ मजाक कर रहे थे कि मजाक मजाकमे ही एक मित्रको नीचा दिखानेके लिये उसके गलेमे डोल डाल दिया तो वहा वह क्या करे ? अगर कुछ क्रोध करने लगे तो उससे तो मजाक और कई गुना बढ़ जायेगा। उस समयका विवेक तो यही है कि दो पतलो डडी उठाये और घूम-घूमकर उसे बजाना शुरू कर दे। इससे मित्रों के द्वारा किया हुआ मजाक खत्म हो जायेगा। ऐसे ही क्या है ? इस ससारमे अनेक परिस्थितियां बन गयी हैं। गृहस्थीका समागम, मित्रजनोका समागम, अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां हैं, उनमे हम क्या करें ? वस जैसे निर्वाह बने, जैसे इनसे मुलझना बने उस तरहका उपाय करले। पर बात मनमे सही जानते रहे और यत्न करें अपने अन्तःस्वरूपकी ओर लगे रहने का।

ससारमे सम्बन्धोकी मायारूपता—कहो माता मरकर पुत्री बन जाय, बहिन मरकर स्त्री बन जाय, कहो वही स्त्री मरकर पुत्र हो जाय, पिता मरकर पुत्र हो जाय और वही मरकर पुत्रका पुत्र हो जाय, इस प्रकार कितने ही परिवर्तन इस ससारमे हो रहे हैं।

किसको क्या एकान्ततः माने ? ये सब ससारकूपमे रहटकी घड़ियां ऊपर आयो, नीचे गयो, जैसे यह चक्र चलता है इस प्रकार यह सब सम्बन्धों का चक्र है। आज यह कुछ है, कल यह कुछ हो जायेगा। आज पिता है, यही उसीका पुत्र हो जाय। तो यो ये कोईसे भी सम्बन्ध कही जमकर नहीं रह सकते। अमुक जीव मेरा यह है ऐसा तो निर्णय नहीं है, कैसे मायाजाल है, इन्द्रजाल है ! इन्द्र मायने आत्मा उसका यह जाल है। कभी कुछ, कभी कुछ अथवा परमार्थरूप कुछ नहीं है, बनना बिगड़ना ही बना रहता है।

कस्त्वया निर्णय—भैया ! गभीरतासे सोचिये परिवर्तनशील इस ससारमे हमारा क्या कर्तव्य है, इसी परिवर्तनमे बहते चले जायें क्या ? कोई ठौर कोई आश्रय कोई आलम्बन यहाँ परमार्थभूत नहीं है, जिस एक को पकड़कर जिए। एक पर अपना श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करके शरण लिए रहे तृप्त और सन्तुष्ट रह सके—ऐसा काम तो केवल अपनेको निर्मल ज्ञानमात्र अनुभवमे लेना है। इसही कार्यसे उद्धार है, अन्य किसी भी उपायसे अपना कल्याण नहीं है। अठारह नातेकी कथा प्रसिद्ध है। तीन व्यक्तियोंमे परस्परमे ६-६ नाते हो गए और बँढगे नाते। यह सब एक ससारका ससरण है। यहाँ सारतत्व कुछ नहीं है। कोई भी स्थिति बड़प्पन की नहीं है कि जहाँ हम अपनेको तृप्त कर सकें। कल्पनासे थोड़ी देरको मौज मनानेसे यह चूकता नहीं है, फिर अन्य कल्पनाएं ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ अपने आपको दुखी बना लेता है। बचपनमे और तरहका दुख। बड़े हुए, परिचय बना तब और तरहका दुख। कुछ इज्जत बढी और बड़े बने, उम्रके बड़े हुए, लोकमे बड़े हुए तब और तरहके दुख। जरा-जरा सी बातमे अपना अपमान महसूस करना, यह विपदा इस अज्ञानी जीव पर हर जगह छापी हुई है। कहा जाय, कहीं छुपे, कैसे बचे। जब तक अपने सत्य स्वरूपका भान नहीं होता तब तक जीव चैन का पात्र नहीं हो सकता।

इवञ्चे शूलकुठारयन्त्रदहनक्षारक्षुरव्याहृतै ।

स्तिर्यक्षु श्रमदुःखपावकशिष्टासम्भारभस्मीकृतैः ॥१३१॥

मानुष्येऽप्यतुल्यप्रयासवशगदैवेषु रागोद्धतैः ।

ससारेऽत्र दुरन्तदुर्गतिमये बभ्रम्यते प्राणिभिः ॥१३२॥

नरकमे भ्रमण और क्लेश—इस दुरन्त दुर्गतिरूप ससारमे यह जीव यो निरन्तर भ्रमण करता है। कभी यह जीव नरकोमे गया तो वहा अनेक तरहके दुःख है, किसी को शूली पर चढ़ा दिया किसीको कुल्हाडीसे काट डाला, किसी को बानी मे पेल दिया, किसीको आगमें पटक दिया, किसीको छारसे ढक दिया, किसीको अनेक शस्त्रोंसे पीड़ा पहुँचाया, यो अनेक तरहके दुःख उन नरकोमे प्राप्त हुए हैं और इतना ही नहीं इस देहके तिल-तिल बराबर टुकड़े फिर मिल जाते हैं, मरते नहीं हैं। देहकी भी कसी-कैसी विचित्रताएँ हैं ? यहाँ किसी एक आदमी को हत्या कर दी जाय तो उसे फाँसीका दंड दिया जाता है। कोई पुरुष उद्दण्ड होकर हजारों आदमियोंकी हत्या करा दे, क्रूरता ही बनाये रहे तो उसका

दुःखविधान^{४४} यहाँ क्या हो सकता है ? उसका दड तो ऐसी नरकगतिमें उत्पन्न होना ही है। कई बार शरीर छिड़ जाय, देहके तिल-तिल बराबर खण्ड हो जाये फिर भी मरे नहीं। ऐसे दुःख इसी जीवमें सहें हैं ।

तिर्यञ्चोमे भ्रमण और क्लेश—तिर्यञ्चोमे उत्पन्न हो तो वहा भी बड़े परिश्रमका दुःख भोगना पडता है। शक्तिसे भी अधिक बोझ लादा जाता, चावुक मारकर उन्हें चलाया जाता। बेचारे वे पशु जीम निकालते जाते हैं फिर बड़ी तेजी से चावुक मार मारकर उनसे बोझा ढुलाते हैं। डडोकी मार अथवा कोलियोसे चुभोया जाना, यह सब उनको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे पशु किसको अपने दर्दकी कहानी सुनायें ? किसी-किसी पशुको यो ही अग्निमें डाल दिया जाता है। मासभक्षी लोग जिस पर वश नहीं चलता उसे तो मारकर पोछे पकाकर खाते हैं और जिसपर वश चलता है उसे सीधा यो ही अग्निमें डाल देते हैं। कितनी क्रूरता है एकेन्द्रिय व विकलत्रिकोके तो क्लेश ही अटपट हैं। यो नाना प्रकारसे क्लेश इस तिर्यञ्च गतिमें यह जीव सहता है।

मनुष्यभवमें क्षुब्ध प्रयास—मनुष्य हुआ तो क्या, वहाँ भी बड़े-बड़े परिश्रमके क्लेश सहता है। रात दिन विकल्प और बहुतसे कामोके करने का यत्न इन सबका श्रम सहता रहता है। कल्पनाएँ तो बहुतकी, पर अन्त में उनसे फल क्या मिला ? लो जोरो उत्तर आयेगा। कितने वर्ष लगा दिए मोहवश दूसरोकी रक्षामे रागमें, प्रसन्न करनेमें ? बहुत-बहुत निर्वाह किया सब तो लोगोका, अन्तमें इसके हाथ लगा क्या ? यह मेरा और फिर अकेला था गया। मिला क्या ? कुछ भी नहीं। यह मनुष्य भी रागवश बड़े-बड़े प्रयास करके केवल सक्लेशोको सहता है।

देवलोकमें बरवादी—कभी देव हुआ तो वहा राग से उद्दण्ड रहा करता है। खाने पीनेका तो दुःख वहाँ है नहीं, दुकान, रोजगार करनेका तो वहा काम है नहीं। वैक्रियक शरीर है। तो ऐसी सुविधामे उनके राग प्रबल हो जाता है और रागदाहसे जल भुनकर वे अपने जीवनको यो ही समाप्त कर देते हैं। सागरो की आयु उनकी होती है, किन्तु उस सुखमें ऐसा मस्त हो जाते हैं कि सुखका समय कैसे व्यतीत हो गया ? यह वे जान नहीं पाते।

तथ्यकी बात—यो यह जीव चारो गतियोमें भ्रमण कर करके नाना क्लेशो को सहता है। क्या सार है ? निर्धन धनके बिना दुःखी है। धनी तृष्णाके कारण दुःखी है। मूर्ख ज्ञानके न होनेसे दुःखी हैं, कुछ पढ लिख भी गए, पर लौकिक ज्ञानकी तृष्णासे, लोगोके द्वारा सम्मान अपमान आदिकी शकासे कल्पनाओसे दुःखी रहा करते हैं। यो ही सभी बातों में लगा लो। तथ्यकी बात यह है कि यह संसार सुखरूप नहीं है, असार है। यहा रमण किये जाने योग्य कुछ भी नहीं है। हितपद रम्य तो एक निज सहजस्वरूप है, उसको ओर झुकाव हो तो कल्याण है।

